莊子集釋

莊子序

河南郭象子玄撰

夫莊子者可謂知本矣故未始藏其狂言言雖無會而獨應者也夫應而非會則雖當無用言非物事則雖高不行與夫寂然不動不得已而後起者固有間矣斯可謂知無心者也夫心無爲則隨感而應應隨其時言唯謹爾故與化爲體流萬代而冥物豈曾設對獨遘而游談乎方外哉此其所以不經而爲百家之冠也然莊生雖未體之言則至矣通天地之統序萬物之性達死生之變而明內聖外王之道上知造物無物下知有物之自造也其言宏綽其旨玄妙至至之道融微旨雅泰然遣放放而不敖故曰不知義之所適猖狂妄行而蹈其大方含哺而熙

乎澹泊鼓腹而游乎混芒至人極乎無親孝慈終於兼忘禮樂復乎已能忠信發乎天光用其光則其朴自成是以神器獨化於玄冥之境而源流深長也故其長波之所蕩高風之所扇暢乎物宜適乎民願弘其鄙解其懸灑落之功未加而矜夸所以散故觀其書超然自以爲已當經崐崙涉太虛而游惚怳之庭矣雖復貪婪之人進躁之士暫而攬其餘芳味其溢流彷彿其音影猶足曠然有忘形自得之懷況探其遠情而玩永年者乎遂綿邈清遐去離塵埃而返冥極者也

莊子序

唐西華法師成玄英撰

夫莊子者所以申道德之深根述重玄之妙旨暢无爲之恬淡明獨化之窅冥鉗揵九流括囊百氏諒區中之至教實象外之微言者也其人姓莊名周字子休生宋國睢陽蒙縣師長桑公子受號南華仙人當戰國之初降衰周之末歎蒼生之業薄傷道德之陵夷乃慷慨發憤爰著斯論其言大而博其旨深而遠非下士之所聞豈淺識之能究所言子者是有德之嘉號古人稱師曰子亦言子是書名非但三篇之惣名亦是百家之通題所言內篇者內以待外立名篇以編簡爲義古者殺青爲簡以韋爲編編簡成篇猶今連紙成卷也故元愷云大事書之於策

小事備臚而已內則談於理本外則語其事迹事雖彰著非理不通理既幽微非事莫顯欲先明妙理故前標內篇內篇理深故每於文外別立篇目郭象仍於題下即注解之逍遙齊物之類是也自外篇以去則取篇首二字爲其題目騈拇馬蹄之類是也所言逍遙遊者古今解釋不同今汎舉紘綱略爲三釋所言三者

第一顧桐柏云逍者銷也遙者遠也銷盡有爲累遠見無爲理以斯而遊故曰逍遙

第二支道林云物物而不物於物故逍然不我待玄感不疾而速故遙然靡所不爲以斯而遊天下故曰逍遙遊

第三穆夜云逍遙者蓋是放狂自得之名也至德內充无時不

適忘懷應物何往不適以斯而遊天下故曰逍遙遊內篇明於
理本外篇語其事迹雜篇雜明於理事內篇雖明理本不无事
迹外篇雖明事迹甚有妙理但立教分篇據多論耳所以逍遙
建初者言達道之士智德明敏所造皆適遇物逍遙故以逍遙
命物夫無待聖人照機若鏡既明權實之二智故能大齊於萬
境故以齊物次之既指馬蹄天地混同庶物心靈疑滯可以攝
衛養生故以養生主次之既善惡兩忘境智俱妙隨變任化可
以處涉人間故以人間世次之內德圓滿故能支離其德外以
接物既而隨物昇降內外冥契故以德充符次之止水流鑑接
物无心忘德忘形契外會內之極可以匠成庶品故以大宗師
次之古之真聖知天知人與造化同功卽寂卽應既而驅馭羣

品故以應帝王次之駢拇以下皆以篇首二字爲題既無別義今不復次篇也而自古高士晉漢逸人皆莫不耽翫爲之義訓雖注述無可間然並有美辭咸能索隱玄英不揆庸昧少而習焉研精覃思三十矣依子玄所注三十篇輒爲疏解揔三十卷雖復詞情疏拙亦頗有心跡指歸不敢貽厥後人聊自記其遺忘耳

莊子集釋序

郭君子瀞爲莊子集釋成以授先謙讀之而其年適有東夷之亂作而歎曰莊子其有不得已於中乎夫其遭世否塞拯之末由神彷徨乎馮閎驗小大之無垠究天地之終始懼然而爲是言也騶衍曰儒者所謂中國於天下乃八十一分居其一分耳赤縣神州外自有九州裨海環之大瀛海環其外惠施曰我知天下之中央燕之北越之南是也而莊子稱之亦言儵與忽鑿混沌死其說若豫睹將來而推厥終極亦異人矣哉子貢爲挈水之槔而漢陰丈人笑之今之機械機事倍於槔者相萬也使莊子見之柰何蠻觸氏爭地於蝸角伏尸數萬逐北旬日今之蠻觸氏不知其幾也而莊子柰何是故以黃帝爲君而有蚩尤

以堯為君而有叢枝宗膾胥敖黃帝堯非好事也然而欲虛其國刑其人其不能以處靜治決矣彼莊子者求其術而不得將遂獨立於寥闊之野以幸全其身而樂其生烏足及天下且其書嘗暴著於後矣晉演為元學無解於胡羯之氛唐尊為眞經無救於安史之禍徒以藥世主淫侈澹末俗利欲庶有一二之助焉而其文又絕奇郭君愛翫之不已因有集釋之作附之以文益之以博使莊子見之得毋曰此猶吾之糟粕乎雖然無迹奚以測履無糟粕奚以觀於古美矣郭君於是書爲副墨之子將攀天下爲洛誦之孫已夫光緒二十年歲次甲午冬十二月

愚弟王先謙謹撰

湘陰　郭慶藩　孟純　輯

內篇逍遙遊第一

【釋文】內者對外立名說文篇書也字從竹從艸者草名耳非也【注】夫小大
雖殊而放於自得之場則物任其性事稱其能各當其分逍
遙一也豈容勝負於其閒哉慶藩案劉義慶世說新語文學
類云莊子逍遙篇舊是難處諸
名賢所可鑽味而不能拔理於郭向之外支道林在白馬寺
中將馮太常共語因及逍遙支卓然標新理於二家之表立
異義於衆賢之外皆是諸名賢尋味之所不得後遂用支理
劉孝標注云向子期郭子玄逍遙義曰夫大鵬之上九萬尺
鷃之起榆枋小大雖差各任其性苟當其分逍遙一也然物
之芸芸同資有待得其所待然後逍遙耳唯聖人與物冥而
循大變爲能無待而常通豈獨自通而已又從有待者不失
其所待不失則同於大通矣支氏逍遙論曰夫逍遙者明至
人之心也莊生建言大道而寄指鵬鷃鵬以營生之路曠故
失適於體外鷃以在近而笑遠有矜伐於心內至人乘天正
而高興遊無窮於放浪物物而不物於物則遙然不我得玄
感不爲不疾而速則逍然靡不適此所以爲逍遙也若夫有

欲當其所足足於所足快然有似天真猶饑者一飽渴者一盈豈忘烝嘗於糗糧絕觴爵於醪醴哉苟非至足豈所以逍遙乎此向郭之注所未盡【釋文】逍音銷亦作消遙如字亦作搖慶藩案逍遙二字說文不收作消搖者是也禮檀弓消搖於門漢書司馬相如傳消搖乎襄羊京山引太玄翕首雖欲消搖天不之茲漢開母石闕則文燿以消搖文選宋玉九辯聊消搖以相羊後漢東平憲王蒼傳消搖相羊字並從水作消從手作搖唐釋湛然止觀輔行傳宏決引王瞀夜云消搖者調暢逸豫之意夫至理內足無時不適止懷應物何往不通以斯而遊天下故曰消搖又曰理無幽隱消然而當形無鉅細搖然而通故曰消搖解消搖義視諸儒爲長遊如字亦作游逍遙遊者篇名義取閒放不拘怡適自得慶藩案家世父侍郎公曰天下篇莊子自言其道術充實不可以已上與造物者遊首篇曰逍遙遊者莊子用其無端崖之詞以自喻也注謂小大雖殊逍遙一也似失莊子之指又案文選潘安仁秋興賦注引司馬彪云言逍遙無爲者能遊大道也釋文闕夫小大音符之場直亘反事稱尺證反各當丁浪反其分符問反

北冥有魚其名爲鯤鯤之大不知其幾千里也【疏】溟猶海也取其溟漠無涯

故爲之溟東方朔十洲記云溟海無風而洪波百丈巨海之內有此大魚欲明物性自然故標爲章首玄中記云東方有大魚焉行者一日過魚頭七日過魚尾產三日碧海爲之變紅故知大物生於大處豈獨北溟而已【釋文】北冥本亦作溟覓經反北海也嵇康云取其溟漠無涯也梁簡文帝云窅冥無極故謂之冥東方朔十洲記云水黑色謂之冥海無風洪波百丈　慶藩案慧琳一切經音義三十一大乘入楞伽經卷二引司馬云溟謂南北極也去日月遠故以溟爲名也釋文闕　鯤徐音昆李侯溫反大魚名也崔譔云鯤當爲鯨簡文同　慶藩案方以智曰鯤本小魚之名莊子用爲大魚之名其說是也爾雅釋魚鯤魚子凡魚之子名鯤魯語魚禁鯤鮞韋昭注鯤魚子也張衡東京賦擿鯤鮞薛綜注鯤魚子也說文無鯤篆段玉裁曰魚子未生者曰鯤鯤即卵字許慎作卝古音讀如關亦讀如昆禮內則濡魚卵醬鄭讀卵若鯤凡未出者曰卵已出者曰子鯤即魚卵故叔重以卝字包之莊子謂絕大之魚爲鯤此則齊物之寓言所謂汪洋自恣以適己者也釋文引李頤云鯤大魚名也崔譔簡文並云鯤當爲鯨皆失之　其幾居豈反下同

化而爲鳥其名爲鵬【注】鵬鯤之實吾所未詳也夫莊子之大意在乎逍遙遊放無爲而自得故極小大之致以明性分之適達觀之士宜要其會歸而遺其

所寄不足事事曲與生說自不害其宏旨皆可略之耳【疏】夫四序風馳三光電卷是以負山岳而捨故揭舟壑以趨新故化魚為鳥欲明變化之大理也【釋文】鵬步登反徐音朋郭甫登反崔音鳳云鵬即古鳳字非來儀之鳳也說文云朋及鵬皆古文鳳字也朋鳥象形鳳飛羣鳥從以萬數故以朋為朋黨字字林云鵬朋黨也古以為鳳字　盧文弨曰以朋舊作以鵬今案文義改正　慶藩案廣川書跋寶龢鐘銘通雅四十五並引司馬云鵬者鳳也釋文闕　夫莊音符發句之端皆同　性分符問反下皆同　達觀古亂反　宜要一遙反　鵬

之背不知其幾千里也怒而飛其翼若垂天之雲【疏】魚論其大以表頭尾難知鳥言其背亦示修短叵測故下文云未有知其修者也鼓怒翅翼奮迅毛衣既欲摶風方將擊水遂乃斷絕雲氣背負青天騫翥翱翔凌摩霄漢垂陰布影若天涯之降行雲也【釋文】垂天之雲司馬彪云若雲垂天旁崔云垂猶邊也其大如天一面雲也

是鳥也海運則將徙於南冥南冥者天池也【注】非冥海不足以運其身非九萬里不足以負其翼此豈好奇哉直以大物必自生於大處大處亦必自生此大物理固自然不患

其失又何厝心於其間哉【疏】運轉也是指斥也即此鵬鳥其形重大若不海中運轉無以自致高昇皆不得不然非樂然也且形既遷革情亦隨變昔日為魚涵泳北海今時作鳥騰翥南溟雖復昇沈性殊逍遙一也亦猶死生聚散所遇斯適千變萬化未始非吾所以化魚為鳥自北徂南者鳥是凌虛之物南即啟明之方魚乃滯溺之蟲北蓋幽冥之地欲表向明背暗捨滯求進故舉南北鳥魚以示為道之逕耳而大海洪川原夫造化非人所作故曰天池也【釋文】海運　司馬云運轉也向秀云非海不行故曰海運簡文云運徙也　慶藩案玉篇運行也渾天儀云天運如車轂謂天之行不息也此運字亦當訓行莊子言鵬之運行不息於海則將徙天池而休息矣[illegible]下文引齊諧六月息之言可證郭氏謂非冥海不足以運其身釋文引司馬向秀之說皆失之　豈好　呼報反下皆同　大處　昌慮反下同　何厝　七故反本又作措　盧文弨曰案說文厝厲石也措置也俗多通用今莊子注作措與說文合

齊諧者志怪者也諧之言曰鵬之徙於南冥也水擊三千里摶扶搖而上者九萬里【注】夫翼大則難舉故摶扶搖而後能上九萬里乃足自勝耳既有斯翼豈得決然而起數仞而下哉此皆不得不

然非樂然也。【疏】姓齊名諧人姓名也亦言書名也齊國有此俳諧之書也誌記也擊打也摶鬬也扶搖旋風也齊諧所著之書多記怪異之事莊子引以為證明己所說不虛大鵬既將適南溟不可決然而起所以舉擊兩翅動蕩三千踉蹌而行方能離水然後繚戾宛轉鼓怒徘徊風氣相扶搖動而上塗經九萬時隔半年從容志滿方言憩止適足而已豈措情乎哉

【釋文】**齊諧**戶皆反司馬及崔並云人姓名簡文云書○俞樾曰按下文諧之言曰則當作人名為允若是書名不得但稱諧 **志怪**志記也怪異也 **水擊**崔云將飛舉翼擊水踉蹌也踉音亮蹌七亮反 **摶**徒端反司馬云摶飛而上也一音博崔云拊翼徘徊而上也○盧文弨曰當云本一作搏音博陸氏於攷工記之摶埴亦云劉音博不分別字體非○慶藩案慧琳一切經音義七十二引司馬云擊猶動也釋文闕又文選江文通雜體詩注引司馬云摶鬬也扶搖上行風也鬬飛而上行者若扶搖也范彥龍古意贈王中書詩注引司馬曰摶鬬也鬬飛而上若扶搖也張景陽七命注御覽九及九百二十七初學記一並引司馬曰扶搖上行風也諸書所引互有異同與釋文亦小異又案說文摶以手圜之也古借作專漢書天文志騎氣卑而布卒氣摶如淳注摶專也集韻摶擅也[illegible]本有又同緊也游扶搖而上言專聚風力而高舉也釋文所引未得摶字之義 **扶搖**徐音遙風名也司馬云上行風謂之扶搖爾雅云扶搖謂之飆郭璞云暴風從下上也○盧文

弭曰摶扶下上倒注改正今而上時享反詳同自勝音升下同決谿喜缺反下同數色切上

同反下非集音撒五孝去以六月息者也〔注〕去六大鳥一去半歲至天

池而息小鳥一飛半朝搶榆枋而止此比所能則有間矣其於

適性一也家世文曰去以六月息猶言乘長風也與下時則不至而控於地對文莊文多不能專於宇何求之〔釋

文〕搶七羊反枋音方野馬也塵埃也生物之以息相吹也〔注〕此皆鵬

之所馮以飛者耳野馬者游氣也〔疏〕爾雅云邑外曰郊郊外曰牧牧外曰野此言青春之日

時陽氣發動遙望藪澤之中猶如奔馬故謂之野馬也揚土曰

塵塵之細者曰埃天地之間生物氣息更相吹動以舉於鵬者

也夫四生雜沓萬物參差形性不同資待宜異故鵬鼓垂天之

翼託風氣以逍遙蜩張決起之翅搶榆枋而自得斯皆率性而

動稟之造化非有情於遐邇豈措意於驕矜體斯趣者於何而語夸企乎〔釋文〕野馬司馬云春月澤中游氣也崔云

天地間氣如野馬馳也塵埃音哀崔云天地間氣蓊鬱似塵埃揚也相吹如字崔本作炊慶蕃案吹炊二字

古通用集韻炊累動而升也荀子仲尼篇可炊而僓也本書在

宥篇從容無為而萬物炊累焉注並云炊與吹同又案莊生

旣言鵬之飛與息各適其性又申言野馬塵埃皆生物之以息相吹蓋喻鵬之純任自然亦猶野馬塵埃之累動而升無成心也郭氏謂鵬之所馮以飛者疑誤　所馮　皮冰反本亦作憑盧文弨曰今注作凴改正　天之蒼蒼其正色邪其遠而無所至極邪其視下也亦若是則已矣【注】今觀天之蒼蒼竟未知便是天之正色邪天之爲遠而無極邪鵬之自上以視地亦若人之自此視天則止而圖南矣言鵬不知道里之遠近趣足以自勝而逝【疏】仰視圓穹甚爲迢遞碧空高遠算數無窮蒼蒼茫昧豈天正色然鵬處中天人居下地而鵬之俯視不異人之仰觀人既不辨天之正色鵬亦詎知地之遠近自勝取足適至南溟鵬之圖度止在於是矣【釋文】色邪　餘嗟反助句不定之辭後放此盧文弨曰舊也嗟反今據易釋文正　且夫水之積也不厚則其負大舟也無力覆杯水於坳堂之上則芥爲之舟置杯焉則膠水淺而舟大也【注】此皆明鵬之所以高飛者翼大故耳夫質小者所資不待大則質大者所用不得小矣故理

有至分物有定極各足稱事其濟一也若乃失乎忘生之主而營生於至當之外事不任力動不稱情則雖垂天之翼不能無窮決起之飛不能無困矣【疏】且者假借是聊略之辭夫者開發在語之端緒積聚也厚深也杯小器也坳污陷也謂堂庭坳陷之地也芥草也膠黏也此起譬也夫翻覆一杯之水於坳污堂地之間將草葉爲舟則浮汎靡滯若還用杯爲舟理必不可何者水淺舟大則黏地不行故也是以大舟必須深水小芥不待洪流苟其大小得宜則物皆逍遙

【釋文】且夫 覆芳服反 杯 崔本作盃 坳堂 於交反又烏了反李又伊九反崔云堂道謂之坳司馬云塗地令平支遁云謂有坳垤形也 芥 古邁反徐古邁反一音古點反李云小草也 則膠 徐李古孝反一音如字崔云膠著地也李云黏也 稱事 尺證反後同 其濟 子細反本又作齊如字 之生 本亦作主字 至當 丁浪反後皆同

風之積也不厚則其負大翼也無力故九萬里則風斯在下矣【疏】此合喻也夫水不深厚則大舟不可載浮風不崇高大翼無由淩霄漢以小鳥半朝決起槍榆之上大鵬九萬飄風鼓扇其下也

而後乃今培風背負青天而莫之夭閼者而後乃

今將圖南【注】夫所以乃今將圖南者，非其好高而慕遠也，風不積則天關不通故耳。此大鵬之逍遙也。【疏】培，重也。夭，折也。閼，塞也。初賴扶搖，故能昇翥；重積風吹，然後飛行。既而上負青天，下乘風脊，一凌霄漢，六月方止。網羅不逮，畢弋無侵，折塞之災，於何而至！良由資待合宜，自致得所，逍遙南海，不亦宜乎！【釋文】而後乃今培音裴。重也。徐扶杯反，又父宰反。三音扶北反。本或作陪。盧文弨曰：今本三作一，非。風絕句。慶藩案王念孫曰：培之言馮也。馮，乘也。（見周官馮相氏注）風在鵬下，故言負；鵬在風上，故言馮。必九萬里而後在風之上，在風之上而後能馮風，故曰而後乃今培風。若訓培為重，則與上文了不相涉矣。馮與培聲近，故義亦相通。漢書周緤傳更封緤為蒯成侯，顏師古曰：蒯，呂忱音陪，而楚漢春秋作馮城侯，陪馮聲相近，是其證也。[illegible]今案說文：培，益也。培風者，以風益大翼之力，助其高飛也。陸氏訓重，未明，當從王氏為允。背負青天一讀以背字屬上句。夭於表反。司馬云：折也。閼徐於葛反，一音謁。司馬云：止也。李云：塞也。慶藩案文選劉孝標辨命論注引司馬云：夭，折；閼，止也。言無有夭止使不通者也。視釋文所

引馬詳

蜩與學鳩笑之曰我決起而飛槍榆枋時則不至而控於地而已矣奚以之九萬里而南爲【注】苟足於其性則雖大鵬無以自貴於小鳥小鳥無羨於天池而榮願有餘矣故小大雖殊逍遙一也【疏】蜩蟬也生七八月紫青色一名蛁蟟鷽鳩鶻鳩也卽今之班鳩是也決卒疾之貌槍集也亦突也枋檀木也控投也引也窮也奚何也之適也蜩鳩聞鵬鳥之宏大資風水以高飛故嗤彼形大而劬勞欣我質小而逸豫且騰躍不過數仞突榆檀而栖集時困不到前林投地息而更起逍遙適性樂在其中何須時經六月途遙九萬跋涉辛苦南適胡爲以小笑大夸企自息而不逍遙者未之有也【釋文】蜩音條司馬云蟬學鳩如字一音於角反本又作鷽音同本或作鸒音預崔云學讀爲滑滑鳩一名滑厥司馬云學鳩小鳩也李云鸒鵰也毛詩草木疏云鶻鳩班鳩也簡文云月令云鳴鳩拂其羽是也慶藩案俞樾曰釋文曰學本或作鸒崔據文選江文通雜體詩鸒斯蒿下飛李善注卽以莊子此文說之又引司馬云鸒鳩小鳥毛萇詩傳曰鸒斯鵯居鵯居鴉烏也音豫然則李氏所據本固作鸒不作學也今釋文引司馬云學鳩小鳩也此經後人竄改非其原文矣今案釋文學亦或作鸒蓋文鸒雗鸒山鵲知來事鳥或作雤爾雅釋鳥鸒山鵲作學者蓋

鷽叚借字鳩焉五鳩之總名鷽鳩當是兩物釋文引諸說似未分曉我決徐喜缺反李呼穴反李頤云疾貌搶七良反司馬李云猶集也崔云著也支遁云槍突也俞樾曰王氏引之經傳釋詞曰則猶或也引史記陳丞相世家則恐後悔爲証此文則字亦當訓爲或榆徐音踰木名也枋徐音方李云檀木也崔云本也或曰木名盧文弨曰今本作崔云木也與下復係字誤控苦貢反司馬云投也又云引也崔云叩也俞樾曰而字下當有圖字上文而後乃今將圖南此即承上文而言也文選注引此正作奚以之九萬里而圖南爲

適莽蒼者三飡而反腹猶果然適百里者宿舂糧適千里者三月聚糧〔注〕所適彌遠則聚糧彌多故其翼彌大則積氣彌厚也〔疏〕適往也莽蒼郊野之色遙望之不甚分明也果然飽貌也往於郊野來去三食路既非遙腹猶充飽百里之行路程稍遠舂擣糧食爲一宿之借適於千里之途路既迢遙聚積三月之糧方充往來之食故郭注云所適彌遠則聚糧彌多故其翼彌大則積氣彌厚者也〔釋文〕莽莫浪反或莫郎反蒼七倉反或如字司馬云莽蒼近郊之色也李云近野也支遁云冢間也崔云草野之色三飡七丹反果然徐如字又若火反衆家皆云飽貌舂東容反糧音良

之二蟲又何知〔注〕二蟲謂鵬蜩也對

大於小所以均異趣也夫趣之所以異豈知異而異哉皆不知所以然而自然耳自然耳不為也此逍遙之大意〔疏〕郭注云二蟲鵬蜩也對大於小所以均異趣也且大鵬摶風九萬小鳥決起榆枋雖復遠近不同適性均也咸不知道里之遠近各取足而自勝天機自張不知所以然既無意於高卑豈有情於優劣逍遙之致其在茲乎而呼鵬為蟲者大戴禮云東方鱗蟲三百六十應龍為其長南方羽蟲三百六十鳳皇為其長西方毛蟲三百六十麒麟為其長北方甲蟲三百六十靈龜為其長中央倮蟲三百六十聖人為其長通而為語故名鵬為蟲也　俞樾曰二蟲卽承上文蜩鳩之笑而言謂蜩鳩至小不足以知鵬之大也郭注云二蟲謂鵬蜩也失之

小知不及大知小年不及大年〔注〕物各有性性各有極皆知年知豈跂尚之所及哉自此已下至于列子歷舉年知之大小各信其一方未有足以相傾者也然後統以無待之人遺彼忘我冥此羣異異方同得而我無功名是故統小大者無小無大者也苟有乎大小則雖大鵬之與斥鴳宰官之與御風

同爲累物耳齊死生者無死無生者也苟有乎死生則雖大椿之與蟪蛄彭祖之與朝菌均於短折耳故遊於無小無大者無窮者也冥乎不死不生者無極者也若夫逍遙而繫於有方則雖放之使遊而有所窮矣未能無待也【疏】夫物受氣不同稟分各異智則有明有暗年則或短或長故舉朝菌冥靈宰官榮子皆如年知豈企尚之所及哉故知物性不同不可強相希效也【釋文】小知音智本亦作智下大知並注同下年知放此豉向上豉反後同累物劣僞反下皆同奚以知其然也【疏】奚何也然如此也此何以知年知不相及若此之縣解耶假設其問以生後答朝菌不知晦朔蟪蛄不知春秋此小年也【疏】此答前問也朝菌者謂天時滯雨於糞堆之上熱蒸而生陰溼則生見日便死亦謂之大芝生於朝而死於暮故曰朝菌月終謂之晦月旦謂之朔假令逢陰數日便萎終不涉三旬故不知晦朔也蟪蛄夏蟬也生於麥梗亦謂之麥節夏生秋死故不知春秋也菌則朝生暮死蟪則夏長秋殂斯言齡命短促故謂之小年也【釋文】朝菌徐其隕反司馬云大芝也天陰生糞上見日則死一名日及故不知月之終始也崔云糞上芝朝生暮死

晦者不及朔朔者不及晦支遁云一名舛英朝生暮落潘尼云木槿也簡文云歘生之芝也歘音況物反

盧文弨曰案菌芝類故字從艸支遁潘尼以木槿當之說殊誤

慶藩案慧琳一切經音義八十四集古今佛道論衡卷三引司馬云朝菌大芝也江東呼爲土菌一曰道廚又御覽九百九十八引司馬云朝菌大芝也天陰時生糞上見陽則萎故不知月之始終與釋文所引小異

又案王引之曰案淮南道應篇引此朝菌作朝秀於[illegible][illegible]補[illegible]朝蜏猶[illegible]以爲[illegible][illegible][illegible][illegible]數[illegible][illegible][illegible][illegible]高注曰朝秀朝生暮死之蟲也生水上狀似蠶蛾一名孳母據此則朝秀與蟪蛄皆蟲名也朝菌朝秀語之轉耳非謂芝菌亦非謂木槿也上文云之二蟲又何知謂蜩與學鳩此云不知晦朔亦必謂朝菌之蟲蟲者蔑有知之物故以知不知言之若草木無知之物何須言不知乎今案王說是也廣雅正作朝蜏以其爲蟲故字從虫耳

晦朔

晦冥也朔旦也

盧文弨曰此以一日之奚莫言不若以一月之終始言蓋朝生者不及暮然則知朝矣暮生者不及朝然則知暮矣故晦朔不當從旦爲解

蟪

本亦作惠同

盧文弨曰今本作蟪係說文新附字

蛄

音姑司馬云蟪蛄寒蟬也一名蝭蟧春生夏死夏生秋死崔云蛁蟧也或曰山蟬秋鳴者不及春春鳴者不及秋廣雅云蟪蛄蛁蟧也案即楚辭所云寒螿者也蝭音提蟧音勞又音遼蛁音彫螿音將

慶藩案御覽九百四十九引司馬云惠蛄亦名蝭蟧春生夏死夏生秋死故不知歲有春秋也與釋文所引小異

楚之

南有冥靈者以五百歲爲春五百歲爲秋上古有大椿者以八千歲爲春八千歲爲秋【疏】冥靈大椿並木名也以葉生爲春以葉落爲秋冥靈生於楚之南以二千歲爲一年也而言上古者伏犧時也大椿之木長於上古以三萬二千歲爲一年也冥靈五百歲而花生大椿八千歲而葉落並以春秋賒永故謂之大年也【釋文】冥本或作榠同靈李頤云冥靈木名也江南生以葉生爲春葉落爲秋此木以二千歲爲一年　盧文弨曰案說文云以五百歲爲春以五百歲爲秋言春秋則包乎冬夏矣則當云以千歲爲一年下大椿亦當云此木萬六千歲爲一年不當云三萬二千歲　慶藩案齊民要術靈作泠引司馬云木生江南千歲爲一年釋文闕引大椿勑倫反司馬云木一名橓橓木槿也崔音橓華同李云生江南一云生北戶南此木三萬二千歲爲一年　慶藩案齊民要術引司馬云木槿也以萬六千歲爲一年一名蕣椿與釋文所引小異而彭祖乃今以久特聞衆人匹之不亦悲乎【注】夫年知不相及若此之懸也比於衆人之所悲亦可悲矣而衆人未嘗悲此者以其性各有極也苟知其極則毫分不可相跂天下又何所悲乎哉夫物未嘗以大

欲小而必以小羨大故舉小大之殊各有定分非羨欲所及則羨欲之累可以絕矣夫悲生於累累絕則悲去悲去而性命不安者未之有也【疏】彭祖者姓籛名鏗帝顓頊之玄孫也善養性能調鼎進雉羹於堯堯封於彭城其道可祖故謂之彭祖歷夏經殷至周年八百歲矣特以其年長壽所以聲獨聞於世而世人比匹彭祖深可悲傷而不悲者為彭祖稟性遐壽非我氣類置之言外不敢嗟傷故知生也有涯豈唯彭祖去己一毫不可企及於是均椿菌混彭殤各止其分而性命安矣【釋文】彭祖 李云名鏗堯臣封於彭城歷虞夏至商年七百歲故以久壽見聞世本云姓籛名鏗在商為守藏史在周為柱下史年八百歲籛音翦一云即老子也崔云堯臣仕殷世其人甫壽七百年王逸注楚辭天問云彭鏗即彭祖事帝堯彭祖至七百歲猶曰悔不壽恨杖晚而唾遠云帝嚳之元孫　盧文弨曰下篇籛子踐切姓也與此正合是古讀皆然或據廣韻改作音箋非是　慶藩案神仙傳曰彭祖諱鏗帝顓頊之元孫至殷末年七百六十七歲而不衰老遂往流沙之西非壽終也今案史記楚世家顓頊生稱稱生卷章卷章生重黎重黎為帝嚳所誅以其弟吳回後重黎為火正吳回生陸終陸終生彭祖以世系推之彭祖乃顓頊元孫陸終之子履所謂衆孫也成疏敘神仙傳作顓頊之元孫誤釋文引王逸楚詞章句

以爲帝嚳之元孫亦非[illegible]頊故號彭祖[illegible]也　特聞　如字崔本作待問　之懸　音玄　稟分　符問反又方云反

湯之問棘也是已【注】湯之問棘亦云物各有極任之則條暢故莊子以所問爲是也【疏】湯是帝嚳之後契之苗裔姓子名履字天乙母氏扶都見白氣貫月感而生湯豐下兌上身長九尺仕夏爲諸侯有聖德諸侯歸之遭桀無道囚於夏臺後得免乃與諸侯同盟於景亳之地會桀於昆吾之墟大戰於鳴條之野桀奔於南巢湯既克桀讓天下於務光務光不受湯即位乃都於亳後改爲商殷開基之主也棘者湯時賢人亦云湯之博士列子謂之夏革革棘聲類蓋字之誤也而棘既是賢人湯師事之故湯問於棘詢其至道云物性不同各有素分循而直往因而任之殷湯請益深有玄趣莊子許其所問故云是已【釋文】棘　李云湯時賢人又云是棘子崔云齊諧之徒識冥靈大椿者名也簡文云一曰湯廣大也棘狹小也　俞樾曰李云湯時賢人是簡文云湯大也棘狹小也以湯棘爲寓名殆未讀列子者說駁[illegible]　慶藩案列子湯問篇殷湯問夏革張湛注夏革即夏棘字子棘湯時賢大夫革棘古同聲通用論語棘子成漢書古今人表作革子成詩匪棘其欲禮坊記引作匪革其猶漢書[illegible]侯革朱史記索隱革音棘皆其證

窮髮之北有冥海者天池也有魚焉其廣數千

里未有知其修者其名爲鯤【疏】脩長也地以草爲毛髮北方寒沍之地草木不生故名窮髮所謂不毛之地鯤魚廣闊數千未有知其長者明其大也然冥海鯤鵬前文已出如今重顯者正言前引齊諧足爲典實今牽列子再證非虛鄭重殷勤以成其義者也【釋文】窮髮李云髮猶毛也司馬云北極之下無毛之地也崔云北方無毛地也案毛草也地理書云山以草木爲髮慶藩案窮髮之北列子作窮髮北之北北史蠕蠕傳蠕蠕者匈奴之裔根本莫尋朔之窮髮之野逐之無人之鄉窮髮言極荒遠之地也其廣古曠反數千色主反下同有鳥焉其名爲鵬背若太山翼若垂天之雲摶扶搖羊角而上者九萬里絕雲氣負青天然後圖南【疏】鵬背宏巨狀若嵩華旋風曲戾猶如羊角既而凌摩蒼昊遏絕雲霄鼓怒放暢圖度南海故禦寇湯問篇云世豈知有此物哉大禹行而見之伯益知而名之夷堅聞而誌之是也【釋文】羊角司馬云風曲上行若羊角而上時掌反下同且適南冥也斥鴳笑之曰彼且奚適也我騰躍而上不過數仞而下翱翔蓬蒿之間此亦飛之至也而彼且奚適也此小大之辯也【注】各以得性爲至自盡爲極

也。向言二蟲殊翼，故所至不同，或翱翔天池，或畢志榆枋，直各稱體而足，不知所以然也。今言小大之辯，各有自然之素，既非跂慕之所及，亦各安其天性，不悲所以異，故再出之。【疏】且將也亦言鵬也。斥，小澤也。鴳，雀也。八尺曰仞。翱翔，猶嬉戲也。而鴳雀小鳥，縱任斥澤之中，騰舉踊躍，自得蓬蒿之內，故能嗤九萬之遠適，欣數仞之近飛。斯蓋辯小大之性殊，論各足之不二也。【釋文】且適如字，舊子餘反，下同。斥如字。司馬云：小澤也。本亦作尺，崔本同，簡文云作尺，非。鴳於諫反。字亦作鷃。司馬云：鴳，鴳雀也。慶藩案斥鴳，釋文引崔本作尺鴳，是也。說文鴳鴳雇也讙騶一含臥鴳鷃鵪讙雕背斥尺古字通。文選曹植七啟注：鴳雀飛不過一尺，言其劣弱也。正釋尺字之義。淮南高注：尺澤之鴳，為飛不出頃畝，喻弱也。文選宋玉對楚王問：尺澤之鯢。注：尺澤，言小也。夏侯湛抵疑：尺鴳不能陵桑榆。字正作尺。一切經音義尺鴳下云：鴳長惟尺，即以尺名。釋文引簡文云作尺非，失之。騰躍由若反。翱翔五刀反。蓬蒿好刀反。

故夫知效一官，行比一鄉，德合一君，而徵一國者，其自視也，亦若此矣。【注】亦猶鳥之自得於一方也。【疏】故是仍前之辭，夫是生後之詞

五等之邪鄉是萬二千五百家也自有智數功效堪蒞一官自有名譽著聞比周鄉黨自有道德宏博可使南面徵成邪國安育黎元此三者稟分不同優劣斯異其於各足未始不齊視已所能亦猶鳥之自得於一方【釋文】知效音智下戶較反行下孟反比毗至反徐扶至反李云合也而徵如字司馬云信也崔文云成也慶藩案而徵一國釋文及郭注無訓成疏讀而爲轉語非也而字當讀爲能能而古聲近通用也官鄉君國相對知仁德能亦相對則而字非轉語詞明矣淮南原道篇而以少正多高注而能也呂覽去私不屈諸篇注皆曰而能也墨子尚同篇故古者聖王唯而審以尚同以爲正長又曰天下所以治者何也唯而以尚同一義爲政故也非命篇不而矯其耳目之欲楚辭九章世孰云而知之啓叢子孰而有與我進諸侯乎而與能同堯典柔遠能邇漢督郵班碑作而邇皋陶謨能哲而惠衛尉衡方碑作能悊能惠史記夏本紀作能智能惠禮運正義曰劉向說苑能字皆作而是其例

而宋榮子猶然笑之【注】未能齊故有笑【疏】子者有德之稱姓榮氏宋人也猶然如是榮子雖能忘有未能遣無故笑宰官之徒滯於爵祿虛淡之人猶懷嗤笑見如是所以不齊前既以小笑大示大者不夸今則以大笑小小者不企而性命不安者理未之聞也【釋文】宋榮子司馬李云宋國人也崔云賢者也猶然笑之崔李云猶笑貌案謂猶以爲笑且舉世而

譽之而不加勸，舉世而非之而不加沮，【注】審自得也。【疏】舉，皆也。勸，勵勉也。沮，怨喪也。榮子率性懷道，謷然超俗，假令世皆譽讚，亦不增其勸獎；率土非毀，亦不加其沮喪。審自得也。【釋文】譽之音餘。加沮慈呂反。沮，敗也。

定乎內外之分，【注】內我而外物。【疏】榮子知內既非我，外亦非物，內外雙遣，物我兩忘，故於內外之分定而不忒也。辯乎榮辱之境，【注】榮己而辱人。【疏】忘勸沮於非譽，混窮通於榮辱，故能返照明乎心智，玄鑒辯於物境，不復內我而外物，榮己而辱人也。【釋文】之竟居領反。慶藩案釋文作竟，古竟境字通。斯已矣。【注】亦不能復過此。【疏】斯，此也。已，止也。宋榮子智德止盡於斯也。【釋文】能復扶又反。

彼其於世未數數然也。【注】足於身，故閒於世也。【疏】數數，猶汲汲也。宋榮子率性虛淡，任理直前，未嘗運智推求，役心爲道，棲身物外，故不汲汲然者也。【釋文】數數音朔，下同。徐所祿反，一音桑縷反。司馬云：猶汲汲也。崔云：迫促意也。簡文所喩反，謂計數。故閒音閑，本亦作閑。

雖然，猶有未樹也。【注】唯能自是耳，未能無所不可也。【疏】樹，立也。榮子捨有證無，溺在偏滯，故於無待之心，未立逍遙之趣，智尚虧也。【釋文】未樹司馬云：樹，立也。未立至德也。

夫

列子御風而行泠然善也【注】泠然輕妙之貌【疏】姓列名禦寇鄭人也與鄭繻公同時師於壺丘子林著書八卷得風仙之道乘風遊行泠然輕舉所以稱善也【釋文】列子李云鄭人名禦寇得風仙乘風而行與鄭穆公同時 泠音零 慶藩案初學記一太平御覽九引司馬云列子鄭人列禦寇也泠然涼貌也文選江文通雜體詩注引同存文闕

旬有五日而後反【注】苟有待焉則雖御風而行不能以一時而周也【疏】旬十日也既得風仙遊行天下每經一十五日迴反歸家未能無所不乘故不可一時周也

彼於致福者未數數然也【注】自然御風行耳非數數然求之也【疏】致得也彼列禦寇得於風仙之福者蓋由炎涼無心虛懷任運非關役情取捨汲汲求之欲明為道之要要在忘心若運役智慮去之遠矣 家世父曰未數數然也猶紀記之云天下一人而已致福謂備致自然之休御風而行猶特天機之動郭象云自然御風行非數數然求之謂

此雖免乎行猶有所待者也【注】非風則不得行斯必有待也唯無所不乘者無待耳【疏】乘風輕舉免步行非風不進猶有須待自宰官已下及宋榮禦寇歷舉智德優劣不同既未洞忘咸歸有待唯當順萬物之性遊變化之塗而能無所

不成者方盡逍遙之妙致者也若夫乘天地之正而御六氣之辯以遊无窮者彼且惡乎待哉【注】天地者萬物之總名也天地以萬物為體而萬物必以自然為正自然者不為而自然者也故大鵬之能高斥鴳之能下椿木之能長朝菌之能短凡此皆自然之所能非為之所能也不為而自能所以為正也故乘天地之正者即是順萬物之性也御六氣之辯者即是遊變化之塗也如斯以往則何往而有窮哉所遇斯乘又將惡乎待哉此乃至德之人玄同彼我者之逍遙也苟有待焉則雖列子之輕妙猶不能以無風而行故必得其所待然後逍遙耳而況大鵬乎夫唯與物冥而循大變者為能無待而常通豈自通而已哉又順有待者使不失其所待所待不失則同於大通矣故有待無待吾所不能

齊也至於各安其性天機自張受而不知則吾所不能殊也夫無待猶不足以殊有待況有待者之巨細乎【注】天地者萬物之總名萬物者自然之別稱六氣者李頤云平旦朝霞日午正陽日入飛泉夜半沆瀣並天地二氣爲六氣也又杜預云六氣者陰陽風雨晦明也又支道林云六氣天地四時也辯者變也惡乎猶於何也言無待聖人虛懷體道故能乘兩儀之正理順萬物之自然御六氣以逍遙混羣靈以變化苟無物而不順亦何往而不通哉明徹於無窮將於何而有待者也【釋文】六氣司馬云陰陽風雨晦明也李云平旦爲朝霞日中爲正陽日入爲飛泉夜半爲沆瀣天玄地黃爲六氣王逸注楚辭云陵陽子明經言春食朝霞朝霞者日欲出時黃氣也秋食淪陰淪陰者日沒已後赤黃氣也冬食沆瀣沆瀣者北方夜半氣也夏食正陽正陽者南方日中氣也並天玄地黃之氣是爲六氣沆音戶黨反瀣音下界反支云天地四時之氣　慶藩案釋文引諸家訓六氣各有不同司馬以陰陽風雨晦冥爲六氣其說最古李氏以平旦日中日入夜半並天元地黃爲六氣與近羣強王逸支遁以天地四時爲六氣夫天地之氣大莫與京四時皆承天地之氣以爲氣候不得以四時與天地並列爲六王應麟云六氣少陰君火太陰溼土少陽相火陽明燥金太陽寒水厥陰風木而火獨有二天以六爲節故氣以六朞爲一備左傳醫和之言天有

天氣[illegible]降生五味即素問五六之數[illegible]
[illegible]沈括筆談六氣方家以
配六神所謂青龍者東方厥陰之氣也其他取象皆如是唯北
方有二曰元武太陽寒水之氣也曰螣蛇少陽相火之氣也其
在人為腎腎有二左太陽寒水右少陽相火此坎離之交也中
央太陰土為句陳配脾也六氣之說聚訟莫衷一是愚謂
有二說焉一洪範雨暘燠寒風時為六氣也雨木也暘金也燠
火也寒水也風土也是為五氣五氣得時是為五行之和氣合
之則為六氣六氣有和有乖乖則變也變則宜有以御之故曰御
六氣之變一六氣即六情也漢書翼奉傳奉又引師說六情云
北方之情好也好行貪狼申子主之東方之情怒也怒行陰賊
亥卯主之南方之情惡也惡行廉貞寅午主之西方之情喜也
喜行寬大巳酉主之上方之情樂也樂行姦邪辰未主之下
方之情哀也哀行公正戌丑主之此二說似亦可備參證之
辯 如字變也崔本作和　慶藩案辯與正對文辯讀為變廣雅辯變也易坤文言猶辯之不早辯也荀本作變辯變古通用崔訓和失之
惡乎 音烏注同 故曰至人无己【注】無己故順物順物而至矣
【釋文】无己 音紀注同　盧文弨曰今本无作無下並同　而王 于況反本亦作至 神人无功【注】
夫物未嘗有謝生於自然者而必欣賴於針石故理至則遂滅

矣今順而不助與至理爲一故無功【釋文】於鍼之鴆反或之林反　聖人无名【注】聖人者物得性之名耳未足以名其所以得也【疏】至言其體神言其用聖言其名故就體語至就用語神就名語聖其實一也詣於靈極故謂之至陰陽不測故謂之神正名百物故謂之聖也一人之上其有此三欲顯功用名殊故有三人之別此三人者則是前文乘天地之正御六氣之辯人也欲結此人無待之德彰其體用乃言故曰耳　慶藩案文選任彥昇到大司馬記室牋注引司馬云神人無功言修自然不立功也聖人無名不立名也釋文闕

堯讓天下於許由【疏】堯者帝嚳之子姓伊祁字放勛母慶都感赤龍而生身長一丈兒上而豐下眉有八彩足履翼星有聖德年十五封唐侯二十一代兄登帝位都平陽號曰陶唐在位七十二年乃授舜年百二十八歲崩葬於陽城謚曰堯依謚法翼善傳聖曰堯言其有傳舜之功也許由隱者也姓許名由字仲武潁川陽城人也隱於箕山師於齧缺依山而食就河而飲堯知其賢讓以帝位許由聞之乃臨河洗耳巢父飲犢牽而避之曰惡吾水也死後堯封其墓謚曰箕公即堯之師也【釋文】堯唐帝也　許由隱人也隱於箕山司馬云潁川陽城人簡文云陽城槐里人李云字仲武

曰日月出矣而爝火不息其於光也不亦難乎時雨

降矣而猶浸灌其於澤也不亦勞乎【疏】爝火猶炬火也亦小火也神農時十五日一雨謂之時雨也且以日月照燭詐假炬火之光時雨滂沲無勞浸灌之澤堯既撝謙克讓退己進人所以致此之辭盛推仲武也【釋文】爝本亦作燋音爵郭祖繳反司馬云然也向云人所然火也一云燋火謂小火也字林云爝炬火也子召反燋所以然持火者子約反　慶藩案說文爝苣火祓也呂不韋曰湯時伊尹爝以爟火釁以犧猳[illegible]乞也燋所以然持火也段玉裁注持火者人所持之火也禮少儀執燭抱燋凡執之曰燭未爇曰燋燋即燭也細釋許說則燋本為未爇之燭未爇則不得云不息釋文引司馬氏李氏本亦作燋非[illegible]火爇　浸子鴆反　灌古亂反　慶藩案正韻浸漬也又漸也陰符經云天地之道浸故陰陽勝易之臨曰剛浸而長浸者漸也博雅灌聚也又漸也浸灌蓋浸潤漸漬之謂

夫子立而天下治而我猶尸之吾自視缺然請致天下【疏】治正也尸主也致與也堯既師於許由故謂之為夫子若仲武立為天子宇內必致太平而我猶為物主自視缺然不足請將帝位讓與賢人【釋文】天下治直吏反下已治注天下治而治者也既治而治實而治者得以治者皆同

許由曰子治天下天下既已治也【注】夫能令天下治不治天下者也故堯以不

治治之非治之而治者也今許由方明旣治則無所代之而治實由堯故有子治之言宜忘言以尋其所況而或者遂云治之而治者堯也不治而堯得以治者許由也斯失之遠矣夫治之由乎不治爲之出乎無爲也取於堯而足豈借之許由哉若謂拱默乎山林之中而後得稱無爲者此莊老之談所以見棄於當塗者自必於有爲之域而不反者斯之由也【疏】治謂理也旣盡也言堯治天下久以昇平四海八荒盡皆淸謐何勞讓我過爲辭費然覩此文則是堯由推許尋郭注乃劣許而優堯者何耶欲明放勛大聖仲武大賢賢聖二塗相去遠矣故堯負扆汾陽而喪天下許由不夷其俗而獨立高山圓照偏溺斷可知矣是以莊子援禪讓之迹故有爝火之談郭生察無待之心更致不治之說可謂探微索隱了文合義宜尋其旨況無所稍嫌也【釋文】能令力呈反下同

而我猶代子吾將爲名乎名者實之賓也吾將爲賓乎【注】夫自任者對物而順物者與物無對故堯無對於天下

而許由與稷契爲匹矣何以言其然邪夫與物冥者故羣物之所不能離也是以無心玄應唯感之從汎乎若不繫之舟東西之非已也故無行而不與百姓共者亦無往而不爲天下之君矣以此爲君若天之自高實君之德也若獨亢然立乎高山之頂非夫人有情於自守守一家之偏尙何得專此此故俗中之一物而爲堯之外臣耳若以外臣代乎內主斯有爲君之名而無任君之實也【疏】許由偃蹇箕山逍遙潁水膻腥榮利厭穢聲名而堯殷勤致請猶希代己許由若高九五將爲萬乘之名然實以生名名從實起實則是內是主名便是外是賓捨主取賓喪內求外既非隱者所尙故云吾將爲賓也

【釋文】稷契息列反皆唐虞臣也稷周之始祖名棄契殷之始祖名　能離力智反　玄應應對之應　汎乎芳劍反　非夫音扶下非夫同

鷦鷯巢於深林不過一枝偃鼠飲河不過滿腹【注】性各有極苟足其極則餘天下之財也【疏】鷦鷯巧婦鳥也一名工雀

一名女匠亦名桃蟲好深處而巧爲巢也偃鼠形大小如牛赤黑色獐脚脚有三甲耳似象耳尾端白好入河飲水而鳥巢一枝之外不假茂林獸飲滿腹之餘无勞浩汗況許由安茲蓬蓽不顧金闕樂彼疏食詎勞玉食也【釋文】鷦子遙反鷯音遼李云鷦鷯小鳥 偃鼠 如字李云鼴鼠也說文鼢鼠一曰鷯也郭璞云鷦鷯桃雀 偃鼠 偃鼠鼴音扶問反 盧文弨曰舊無音字今案凡不見正文及注之字而加音者例有音字今依前後例增 虞藩案李楨曰偃鼠李云鼴鼠也案說文鼢下云地行鼠伯勞所化也一曰偃鼠偃或作鼴俗作鼹玉篇鼹大鼠也廣雅鼹鼠鼢鼠鼴鼠本艸鼴鼠在土中行陶注俗一名隱鼠一名鼷鼠常穿耕地中行討掘即得說文鼷下云鼷小鼠也爾雅鼷鼠有螫毒者公羊成七年傳注云鼷鼠鼠中之微者博物志鼷鼠鼠之類最小者食物當時不覺痛或名甘甘鼠據此知偃鼠鼷鼠判然爲二李說誤 歸休乎君予无所用

天下爲【注】均之無用而堯獨有之明夫懷豁者無方故天下樂推而不厭【疏】予我也許由尋欲消廢不受堯讓故謂堯云君宜速還黃屋歸反紫微禪讓之辭宜其休息四海之尊於我無用九五之貴予何用爲【釋文】歸休乎君 絕句一讀至乎絕字絕句君別讀 懷豁 呼活反 樂推 音洛 不厭 於豔反

庖人雖不治庖尸祝不越樽俎而代之矣【注】庖

人尸祝各安其所司鳥獸萬物各足於所受帝堯許由各靜其所遇此乃天下之至實也各得其實又何所爲乎哉自得而已矣故堯許之行雖異其於逍遙一也【疏】庖人謂掌庖廚之人則今之太官供膳是也尸者太廟中神主也祝者則今太常太祝是也執祭版對尸而祝之故謂之尸祝也樽酒器也俎肉器也而庖人尸祝者各有司存假令膳夫懈怠不肯治庖尸祝之人終不越局濫職棄於樽俎而代之宰烹亦猶帝堯禪讓不治天下許由亦不去彼山林就茲帝位故注云帝堯許由各靜於所遇也已【釋文】庖人鮑交反徐扶交反掌廚人也周禮有庖人職　慶藩案說文庖廚也禮王制三爲充君之庖注庖今之廚也周禮庖人注庖之爲言苞也苞裹肉曰苞苴[illegible]釋文一本庖下無人字是　非尸祝之六反傳鬼神辭曰祝樽子存反本亦作尊文[illegible]曰案尊乃正體　庄俎徐側行呂反吾

問於連叔曰吾聞言於接輿【疏】肩吾連叔並古之懷道人也接輿者姓陸名通字接輿楚之賢人隱者也與孔子同時而佯狂不仕常以躬耕爲務楚王知其賢聘以黃金百鎰車駟二乘並不受於是夫負妻戴以遊山海莫知所終肩吾聞接輿之言過無準的故問連叔詢其義旨而言吾聞言於接輿者聞接輿之言也莊生寄三賢以明堯之一

聖所聞之狀其列於下文也【釋文】肩吾李云賢人也司馬云神名連叔李云懷道人也接輿本又作輿同音餘接輿楚人也姓陸名通皇甫謐曰接輿躬耕楚王遣使以黃金百鎰車二駟聘之不應大而无當往而不返吾驚怖其言猶河漢而无極也【疏】所聞接輿之言恢弘而無的當一往而陳梗概曾無反覆可尋吾竊聞之驚疑怖恐猶如上天河漢迢遞清高尋其源流略無窮極也【釋文】無當丁浪反司馬云言語宏大無隱當也驚怖普布反廣雅云懼也大有逕庭不近人情焉【疏】逕庭猶過差亦是直往不顧之貌也謂接輿之言不偶於俗多有過差不附世情故大言不合於理也【釋文】大有音泰徐勑佐反逕徐古定反司馬本作莖庭勑定反李云逕庭謂激過也慶藩案文選劉孝標辨命論注引司馬云極崖也言廣若河漢無有崖也逕庭激過之辭也釋文闕不近附近之近連叔曰其言謂何哉【疏】陸通之說其若何此則反覆肩吾所聞意謂曰藐姑射之山有神人居焉肌膚若冰雪綽約若處子【注】此皆寄言耳夫神人即今所謂聖人也夫聖人雖在廟堂之上然其心無異於山林之中世豈識之哉徒見其戴黃屋

佩玉璽便謂足以纓紱其心矣見其歷山川同民事便謂足以憔悴其神矣豈知至至者之不虧哉今言王德之人而寄之此山將明世所無由識故乃託之於絕垠之外而推之於視聽之表耳處子者不以外傷內【疏】藐遠也山海經云姑射山在寰海之外有神聖之人戢機應物時須揖讓即為堯舜時須干戈即為湯武綽約柔弱也處子未嫁女也言聖人動寂相應則空有並照雖居廊廟無異山林和光同塵在染不染冰雪取其潔淨綽約譬以柔和處子不為物傷姑射語其絕遠此明堯之盛德窈冥玄妙故託之絕垠之外推之視聽之表斯蓋寓言耳亦何必有姑射之實乎宜忘言以尋其所況此即得吾遠已昔闕以答連叔之辭者也【釋文】藐音邈又妙紹反簡文云遠也姑射徐音夜又食亦反李實夜反山名在北海中李楨曰姑射山釋文云在北海中下文姑射在汾水之陽考山海經本有兩姑射東山經盧其之山又南三百八十里曰姑射之山無草木多水又南水行三百里流沙百里曰北姑射之山無草木多水又南三百里曰南姑射之山無草木多水海內北經列姑射在海河洲中姑射國在海中屬列姑射西南山環之列子黃帝篇列姑射在海河洲中與海內北經同[illegible]

予釋文引山海經云姑射國在海中西南山環之從國南水行百里曰姑射之山又西南行三百八十里曰姑射山郭云河水所經海上也言遙望諸姑射山行列在海河之間也與今本山海經不同隋書地理志臨汾有姑射山此即東山經之姑射山予所謂姑射之山汾水之陽是也據秦氏恩復列子補注云臨汾姑射即今平陽府西之九孔山前後左右並無所謂南北姑射者證之殷氏釋文則東山經北姑射南姑射南條當在海內北經西南山環之之下蓋必有諸姑射環列而後可以列姑射名之也且殷所據山海經爲唐時本度古本元如此不知何時脫寫羼入東山經姑射山一條之後遂成今本賴有列子釋文可以言山海經之誤而注子兩言姑射一在北海一在臨汾亦免混合爲一體觀流[illegible]羅其文並屬寓言兩山名所在旣皆稍有可據要無姑辨證及之耳

肌居其反　慶藩案冰古凝字肌膚若冰雪即詩所謂膚如凝脂也風俗通義引詩說文冰正字凝俗字衞凝冰膚也孫炎本作凝冰脂以滑白言冰雪以絜白言也

淖郭昌略反又徒學反字林丈卓反蘇林漢反書音火也

約如字李云淖約柔弱貌司馬云好貌

處子在室女也

黃屋車蓋以黃爲裏一云兒冕黃纛

玉璽音徙

纓字或作嬰

紼方物反字或作紼　盧文弨曰今注本作纓紼案說文紼亂系也此纓紼當作嬰紼解不當以爲冠紱紱亦俗字說文本作市重文作韍

憔悴在遙反下在醉反

至至者本亦作至足者

王德于況反本亦作

至

秕垠音銀又五根反本又作限不食五穀吸風飲露[注]俱食五穀而獨爲神人明神人者非五穀所爲而特稟自然之妙氣[疏]五穀者黍稷麻菽麥也言神聖之人降生應物挺淸粹之精靈稟陰陽之秀氣雖順物以資待非五穀之所爲託風露以淸虛豈四時之能變也[釋文]吸許及反乘雲氣御飛龍而遊乎四海之外[疏]智照靈通無心順物故曰乘雲氣不疾而速變現無常故曰御飛龍寄生萬物之上而神超六合之表故曰遊乎四海之外也其神凝使物不疵癘而年穀熟吾以是狂而不信也[注]夫體神居靈而窮理極妙者雖靜默閒堂之裏而玄同四海之表故乘兩儀而御六氣同人羣而驅萬物苟無物而不順則浮雲斯乘矣無形而不載則飛龍斯御矣遺身而自得雖淡然而不待坐忘行忘忘而爲之故行若曳枯木止若聚死灰是以云其神凝也其神凝則不凝者自得矣世皆齊其所見而斷之豈嘗信此哉[疏]凝靜也疵癘疾

病也五穀熟謂有年也聖人形同枯木心若死灰本迹一時動寂俱妙凝照潛通虛懷利物遂使四時順序五穀豐登人無災害物無夭枉聖人之處世有此功能肩吾未悟至言謂爲狂而不信【釋文】神凝魚升反疵在斯反病也司馬云毀也一音子爾反癘音厲李音賴惡病也本或作厲狂求匡反李云癡也李又九況反閒音閑澹然徒暫反恬靜也皆齊才細反又如字而斷丁亂反

連叔曰然瞽者无以與乎文章之觀聾者无以與乎鐘鼓之聲豈唯形骸有聾盲哉夫知亦有之【注】不知至言之極妙而以爲狂而不信此知之聾盲也【疏】瞽者謂眼無眹縫冥冥如鼓皮也聾者耳病也盲者眼根敗也夫目視耳聽蓋有物之常情也既聾既瞽不可示之以聲色也亦猶至言妙道唯懸解者能知愚惑之徒終身未悟良由智障盲闇不能照察豈唯形質獨有之耶是以聞接輿之言謂爲狂而不信自此以下是連叔答肩吾之辭也【釋文】瞽音古盲者無目如鼓皮也與乎徐音預下同之觀古亂反聾盧工反不聞也之聲崔向司馬本此下更有聵者無以與乎眉目之好夫刖者不自爲假文屨夫知音智注知之同

是其言也猶時女也【注】謂此接輿之所言者自然爲物所求但知

之聾盲者謂無此理【疏】是者指斥之言也時女少年處室之女也指此接輿之言猶如窈窕之女綽約凝潔爲君子所求但知之聾者謂無此理也【釋文】時女 司馬云猶處女也向云時女虛靜柔順和而不喧未嘗求人而爲人所求也 慶藩案時是也猶時女也謂猶是女也者時二字連讀易女子貞不字女即處女也司馬訓時女猶處女疑誤詩大雅綿篇曰止曰時箋曰時是也是其證

之人也之德也將旁礴萬物以爲一世蘄乎亂孰弊弊焉以天下爲事【注】夫聖人之心極兩儀之至會窮萬物之妙數故能體化合變無往不可旁礴萬物無物不然世以亂故求我我無心也我苟無心亦何爲不應世哉然則體玄而極妙者其所以會通萬物之性而陶鑄天下之化以成堯舜之名者常以不爲爲之耳孰弊弊焉勞神苦思以事爲事然後能乎【疏】之是語助亦歎美也旁礴猶混同也蘄求也孰誰也之人者歎堯是聖人之德者歎堯之盛德也言聖人德合二儀道齊羣品混同萬物制馭百靈世道荒淫蒼生離亂故求大聖君臨安撫而虛舟懸鏡應感無心誰肯勞形弊

智經營區宇以事為事，然後能事。故老子云為無為事無事。又云取天下常以無事，及其有事，不足以取天下也。【釋文】旁 薄剛反，李鋪剛反，字又作彷，同。礴 蒲博反，李普各反。司馬云：旁礴猶混同也。李頤曰：漢司馬相如傳旁魄四塞，注旁魄廣被也。魄與礴通。揚雄傳旁礴群生，注旁礴猶言磅礴也。磅礴即廣被之意。旁礴萬物承上之德也三字言其德將廣被萬物以為一世蘄乎亂。亂，治也。稱虞書亂而敬之。亂，舉世望治。德推其符，神人無功，豈肯有勞天下之事。老子云：我無為而民自化。此之謂也。世蘄 徐音祈，李云求也。盧文弨曰：舊蘄作蘄，譌，今從宋本正。弊弊 李扶世反，徐扶計反。簡文云：弊弊，經營貌。司馬本作蔽蔽。不應 應對之應。苦思 息嗣反。

之人也，物莫之傷，【注】夫安於所傷，則傷不能傷；傷不能傷，而物亦不傷之也。大浸稽天而不溺，大旱金石流土山焦而不熱。【注】無往而不安，則所在皆適，死生無變於己，況溺熱之間哉！故至人之不嬰乎禍難，非避之也，推理直前而自然與吉會。【疏】稽，至也。夫達於生死，則無死無生；宜於水火，則不溺不熱。假令陽九流金之災，百六滔天之禍，紛紜自彼，於我何為！故郭注云，死生無變於己，何況溺熱之間也哉。【釋文】大浸 子鴆反。

稽天音雞徐李音啟司馬云至也　不溺奴歷反或奴學反　爲難乃旦反　非避音辟　是其塵垢粃糠，將猶陶鑄堯舜者也，孰肯以物爲事【注】堯舜者世事之名耳；爲名者非名也。故夫堯舜者，豈直堯舜而已哉？必有神人之實焉。今所稱堯舜者，徒名其塵垢粃糠耳。【疏】散爲塵，膩爲垢，穀不熟爲粃，穀皮曰糠，皆猥物也。鎔金曰鑄，範土曰陶。謚法：翼善傳聖曰堯，仁聖盛明曰舜。夫堯至本妙絕形名，混迹同塵，物甘其德，故立名謚以彰聖體。然名者粗法，不異粃糠；謚者世事，何殊塵垢。既而熔治佞安將彼塵垢鍛鑄爲堯，用此粃糠埏埴作舜。豈知妙體胡可言邪！是以誰肯以物爲事者也。【釋文】塵垢古口反。塵垢猶染污。粃本又作秕，徐甫姊反，又悲矣反。盧文弨曰：案說文作秕。糠字亦作糠，音康。粃糠猶煩碎。盧文弨曰：舊本糠作康，今依注本改。糠亦俗字，似當云音康，字亦作康爲是。疑後人亂之，而又妄改也。康已從米，何必又贅米旁。陶徒刀反，李徒報反，本亦作鋾，音同。鑄之樹反。

宋人資章甫而適諸越，越人斷髮文身，無所用之。【疏】此起譬也。資，貨也。越國逼近江湖，斷髮文身以避蛟龍之難也。章甫，冠名也。故孔子生於魯，衣縫掖；長於宋，冠章甫。而宋實微子之裔，越乃太伯之苗，二國貿

遷往來乃以章甫爲貨且章甫本充首飾必須雲鬟承冠越人斷髮文身資貨便成無用亦猶榮華本猶滯著富貴起自驕矜堯既體道洞忘故能無用天下故郭注云夫堯之無所用天下爲亦猶越人無所用章甫耳【釋文】宋人宋今梁國睢陽縣殷後微子所封　資章甫李云資貨也章甫殷冠也以冠爲貨　越今會稽山陰縣　慶藩案文選張景陽雜詩注引司馬云資取也章甫冠名也[illegible]鍼[illegible][illegible]彌雕[illegible]諸於也釋文闕　李楨曰諸越猶云於越春秋定五年經於越入吳杜注於發聲也公羊傳於越者未能以其名通也何休注越人自名於越此作諸者廣雅釋言諸於也禮記射義注諸猶於也是聲讀叚借　斷丁管反李徒短反司馬本作敦云敦斷也

堯治天下之民平海內之政往見四子藐姑射之山汾水之陽窅然喪其天下焉【注】夫堯之無用天下爲亦猶越人之無所用章甫耳然遺天下者固天下之所宗天下雖宗堯而堯未嘗有天下也故窅然喪之而嘗遊心於絕冥之境雖寄坐萬物之上而未始不逍遙也四子者蓋寄言以明堯之不一於堯耳夫堯實冥矣其迹則堯也自迹觀冥內

外異域未足怪也世徒見堯之爲堯豈識其冥哉故將求四子於海外而據堯於所見因謂與物同波者失其所以逍遙也然未知至遠之迹順者更近而至高之所會者反下也若乃厲然以獨高爲至而不夷乎俗累斯山谷之士非無待者也奚足以語至極而遊無窮哉【疏】治言綏理政言風教此合喻也汾水出自太原西入於河水北曰陽則今之晉州平陽縣在汾水北昔堯都也窅然者寂寥是深遠之名喪之言忘是遺蕩之義而四子者四德也一本二迹三非本非迹四非非本迹也言堯反照心源洞見道境超茲四句故言往見四子也夫聖人無心有感斯應故能緝理萬邦和平九土雖復凝神四子端拱而坐汾陽統御萬機窅然而喪天下斯蓋卽本卽迹卽體卽用空有雙照動寂一時是以姑射不異汾陽山林豈殊黃屋世人齊其所見曷嘗信此邪而馬彪將四子爲齧缺便未達於遠理劉璋推汾水於射山更迷惑於近事今所解釋稍異於斯故郭注云四子者蓋寄言明堯之不一於堯耳世徒見堯之迹豈識其眞哉【釋文】四子 司馬李云王倪齧缺被衣許由 汾水 徐扶云反郭方罔反案汾水出太原今莊生寓言也 司馬崔本作盆水 李楨曰東山經之姑射見在高

冀州城內之山經文究無可攷隋志以爲之臨汾或後世因此篇汾水之陽一語以名其地之山亦未可知上文所謂姑射遠在北海中故曰藐藐者遠也汾陽堯所居若有姑射何爲亦云藐哉蓋堯之心未嘗有天下其心即姑射神人之心其身亦如姑射神人之身雖垂衣廟堂如遺遊海外是以藐山藐遠無殊近在帝都郖邪麻峰縣歐鄉注疏推闡並臻精妙余前辨諸一條謂山名不可混合爲一然恐有失莊生本旨故復論及之汾水司馬崔本並作盆水古讀汾如盆非別一水說見錢氏大昕養新錄

窅然 徐烏了反郭武駢反李云窅然猶悵然盧文弨曰郭必以爲實字故如此音 喪其 息浪反注同 紀冥 亡丁反 之竟 音境本亦作境盧文弨曰今注作境

惠子謂莊子曰魏王貽我大瓠之種【疏】姓惠名施宋人也爲梁國相謂語也貽遺也瓠匏之類也魏王即梁惠王也昔居安邑國號爲魏後爲強秦所逼徙於大梁復改爲梁僭號稱王也惠子所以起此大匏之譬以譏莊子之書雖復詞旨恢弘而不切機務故致此詞而更相激發者也【釋文】惠子 司馬云姓惠名施爲梁相 魏王 司馬云梁惠王也案魏自河東遷大梁故謂之魏或謂之梁也 貽 徐音怡郭與志反遺也 大瓠 徐音護 之種 章勇反

我樹之成而實五石以盛水漿其堅不能自舉也【疏】樹者藝植之謂也實者子也惠施既得瓠種藝之成就生

子甚大容受五石仍持此瓠以盛水漿虛脆不堅故不能自勝舉也【釋文】而實五石司馬云實中容五石以盛音成

剖之以為瓢則瓠落無所容非不呺然大也吾為其無用而掊之【疏】剖分割之也瓠勺也瓠落平淺也呺然虛大也掊打破也用而盛水虛脆不能自勝分剖為瓢平淺不容多物眾謂無用打破棄之刺莊子之言不救時要有同此言應須屏削也【釋文】剖之普口反為瓢毗遙反徐扶堯反則瓠戶郭反司馬音護下同落簡文云瓠落猶廓落也司馬云瓠布護也落零落也言其形平而淺受水則零落而不容也呺然本亦作号徐許憍反李云号然虛大貌崔作諤簡文同吾為于偽反掊之徐方垢反司馬云擊破也慶藩案文選謝靈運之鄴初發都詩注引司馬云瓠布護落零落也枵然大貌掊謂擊破之也喻莊子之言大也若反瓠之無施也較釋文引為詳俞樾曰說文号痛聲也呺諤說文所無蓋皆号之俗體施之於此義不可通文選謝靈運初發都詩李善注引此文作枵當從之爾雅釋天元枵虛也虛則有大義故曰枵然大也釋文引李云号然虛大貌是固以枵字之義說之

莊子曰夫子固拙於用大矣宋人有善為不龜手之藥者世世以洴澼絖為事【注】其藥能令手不拘坼故常漂絮

於水中也【疏】洴浮澼漂也絖絮也世世年也宋人隆冬涉水漂絮以作牽離手指生瘡拘坼有同龜背故世世相承家傳此藥令其手不拘坼常得漂絮水中保斯事業永無虧替又云澼擗也絖絮也謂擗絮於水中之故也【釋文】龜手 愧悲反徐舉倫反李居危反向云拘坼也司馬云文坼如龜文也又云如龜攣縮也 俞樾曰釋文引司馬云文坼如龜文也又云如龜攣縮也義皆未安向云拘坼也郭注亦云能令手不拘坼然則龜字宜即讀如拘蓋龜有丘音後漢西域傳龜茲讀曰丘慈是也古丘音與區同故亦得讀如拘矣拘攣也不者不拘攣也龜文之說雖非攣縮之說則是但不必以如龜為說耳 李楨曰龜手釋文云徐舉倫反以龜為皸之叚借按龜皸雙聲眾經音義卷十一皸居雲去雲二反通俗文手足坼裂曰皸經文或作龜坼下引莊此文及郭注為證是元應以龜皸音義互通集韻十八諄皸區倫切皴也漢書趙充國傳將軍士寒手足皸瘃文穎曰皸坼裂也瘃寒創也唐書李甘傳凍膚皸瘃不龜手猶言不皸手耳皸說文作[illegible]鈕氏樹玉鄭氏珍以釋下或體皸為皸字不足據 洴 徐扶經反 澼 普歷反徐敷匹反郭李普歷反澼聲 盧文弨曰案今本書作澼聲疑洴澼是擊絮之聲洴澼二字本雙聲亦象其聲也 絖 音曠小爾雅云絮細者謂之絖李云洴澼絖者漂絮於水上絖絮也 能令 力呈反 不拘 紀于反依字宜作跼紀于求于二反周書云天寒足跼是也 坼 勑白反盧文弨曰

拆俗本多從手非　漂匹妙反韋昭云以水擊絮爲漂說文作[illegible]豈市絮反又匹例反盧文弨曰潎舊譌作敝今改正　胥慮反

客聞之，請買其方百金。【疏】金方一寸重一斤爲一金也他閭遊客偶聞之請買手瘡一術遂費百金之價者也【釋文】百金李云金方寸重一斤爲一金百金百斤也

聚族而謀曰：我世世爲洴澼絖，不過數金；今一朝而鬻技百金，請與之。【疏】鬻賣也估價既高聚族謀議世世洴澼爲利蓋寡一朝賣衒貨貨極多異口同音僉曰請與【釋文】數金色主反鬻音育司馬云賣也技本或作伎竭彼反

客得之，以說吳王。越有難，吳王使之將，冬與越人水戰，大敗越人，裂地而封之。【疏】吳越比鄰地帶江海兵戈相接必用舟舡戰士隆冬手多拘坼而客素稟雄才天生睿智既得方術遂說吳王越國兵難侵吳吳王使爲將帥賴此名藥而兵手不拘坼旌旗才舉越人亂轍獲此大捷獻凱而旋勳庸克著胙之茅土【釋文】以說始銳反又如字有難乃旦反之將子匠反大敗必邁反

能不龜手一也，或以封，或不免於洴澼絖，則所用之異也。【疏】或不定也方藥無工而用者有殊故行客得之以封侯宋人用之以洴澼此則所用工拙之異

今子

有五石之瓠何不慮以為大樽而浮乎江湖而憂其瓠落無所容則夫子猶有蓬之心也夫【注】蓬非直達者也此章言物各有宜苟得其宜安往而不逍遙也【疏】慮者繩絡之也樽者漆之如酒罇以繩結縛用渡江湖南人所謂腰舟者也蓬草名拳曲不直也夫歎也言大瓠浮汎江湖可以舟船淪溺至教興行世境可以濟渡羣迷而惠生既有蓬心未能直達元理故妄起掊擊之譬識刺莊子之書為川失宜深可歎之【釋文】不慮以為大樽本亦作尊司馬云樽如酒器縛之於身浮於江湖可以自渡慮猶結綴也案所謂腰舟盧文弨曰綴舊作綴今從宋本正蓬之心郭云蓬生非直達者向云蓬者短不暢曲士之謂盧文弨曰士舊譌土今改正

惠子謂莊子曰吾有大樹人謂之樗【疏】樗栲漆之類嗅之甚臭惡木者也世間名字例皆虛假相與嗅之未知的當故言人謂之樗也【釋文】樗勑魚反木名其大本擁腫而不中繩墨其小枝卷曲而不中規矩立之塗匠者不顧【疏】擁腫槃瘿也卷曲不端直也規圓而矩方塗道也樗栲之樹不材之木根本擁腫枝幹攣卷繩墨不加方圓無取立之行路之旁匠人曾不顧盼也【釋文】擁腫章勇反李云擁

擁猶不中丁仲反下同卷曲本又作拳同音權徐紀阮反李王圓反

今子之言大而无用眾所同去也【疏】樹既擁腫不材匠人不顧言迹迂誕無用眾所不歸此合喻者也【釋文】同去如字李羌呂反　慶藩案大而無用猶言迂遠無當於事情也禮文王世子況于其身以善其君乎鄭注曰于讀爲迂猶廣也大也是大與迂同義老子道德經云天下皆謂道大似不肖亦此大字之義

莊子曰子獨不見狸狌乎卑身而伏以候敖者東西跳梁不辟高下中於機辟死於罔罟【疏】狌野貓也跳梁猶走躑也辟法也謂機關之類也罔罟罝罘也子獨不見狸狌捕鼠之狀乎卑伏其身伺候傲㑥之鼠東西跳躑不避高下之地而中於機關之法身死罔罟之中皆以利惑其小不謀大故也亦猶擎跽曲拳執持聖迹僞情矯性以要時利前雖遂意後必危亡而商鞅蘇張卽是其事此何異乎捕鼠狸狌死於罔罟也【釋文】狸力之反　狌徐音姓郭音生又音星司馬云狖也狖音由救反　敖者徐李五到反支云伺彼怠敖謂承夫閒殆也本又作傲同司馬音邀謂伺邀翔之物而食之雞鼠之屬也　跳音條　不辟音避今本多作避下放此　機辟毗赤反司馬云罔也盧文弨曰案當作吡亦反　慶藩案辟疑爲繴之借字爾雅繴謂之罿罿罬也罬謂之罦罦覆車也郭璞曰今之翻車也有兩轅

中施罟以捕鳥司馬曰辟罔也誤辟若訓罔則下文死於罔罟爲複矣楚辭九章設張辟以娛君兮王逸注辟法也言讒人設張峻法以娛樂君[illegible]義墨子非儒篇盜賊將作若機辟將發也鹽鐵論刑法篇曰辟陷設而當其蹊[illegible]作[illegible] 罟音古

今夫斄牛，其大若垂天之雲。此能爲大矣，而不能執鼠。【疏】斄牛猶旄牛也，出西南夷，其形甚大，山中遠望，如天際之雲。藪澤之中，逍遥養性，跳梁投鼠，不及野狸。亦猶莊子之言，不狎流俗，可以理國治身，且長且久者也。【釋文】斄牛 郭呂之反，徐李音來，又音離。司馬云：旄牛。

今子有大樹，患其无用，何不樹之於无何有之鄉，廣莫之野，【疏】無何有，猶無有也。莫，無也。謂寬曠無人之處，不問何物，悉皆無有，故曰無何有之鄉也。【釋文】无何有之鄉廣莫之野 謂寂絕無爲之地也。簡文云：莫，大也。

彷徨乎无爲其側，逍遥乎寢臥其下。【疏】彷徨，縱任之名；逍遥，自得之稱；亦是異言一致，互其文耳。不材之木，枝葉茂盛，婆娑蔭映，蔽日來風，故行李經過，徘徊憩息，徙倚顧步，寢臥其下。亦猶莊子之言，無爲虛淡，可以逍遥適性，蔭庇蒼生也。【釋文】彷 薄剛反，又音房。徨 音皇。彷徨，猶翱翔也。崔本作方羊，簡文同。廣雅云：彷徉，徙倚也。

不夭斤斧物无害者无所可用安所困苦哉〔注〕夫小大之物苟失其極則利害之理均用得其所則物皆逍遥也〔疏〕擁腫不材拳曲無取匠人不顧斤斧無加夭折之災何從而至故得終其天年盡其生理無用之用何所困苦哉亦猶莊子之言乖俗會道可以攝衛可以全眞既不夭枉於世途詎肯困苦於生分也

莊子集釋卷一上終

思賢講舍校刊

莊子集釋卷二下

孟純　輯

內篇齊物論第二【注】夫自是而非彼美己而惡人物莫不皆然然故是非雖異而彼我均也【釋文】齊物論力頓反李如字而惡烏路反

南郭子綦隱机而坐仰天而噓荅焉似喪其耦【注】同天人均彼我故外無與為歡而荅焉解體若失其配匹【疏】楚昭王之庶弟楚莊王之司馬字子綦古人淳質多以居處為號居於南郭故號南郭亦猶市南宜僚東郭順子之類其人懷道抱德虛心忘淡故莊子羨其清高而託為論首隱憑也噓歎也荅焉解釋貌耦匹也為身與神為匹物與我為耦也子綦憑几坐忘凝神遐想仰天而歎妙悟自然離形去智荅焉墮體身心俱遣物我無忘故若喪其匹耦也【釋文】南郭子綦音其司馬云居南郭因為號隱於靳反馮也机音紀李本作几盧文弨曰案今本作几而噓音虛吐氣為噓向云息也荅焉本又作嗒同吐荅反又都納反注同解體貌盧文弨曰今本作嗒案解體即趙岐孟子注所云解罷枝也慶藩案慧琳一切經

音義八十八叅南山龍田寺釋法琳本傳卷四引　其耦本亦作偶五口反匹也對也司馬云耦身也身與神爲耦　俞樾曰喪其耦猶下文所謂吾喪我也郭注曰若失其配匹未合喪我之義司馬云耦身也此說得之然云身與神爲耦則非也耦當讀爲寓寓寄也神寄於身故謂身爲寓　顏成子游立侍乎前曰何居乎形固可使如槁木而心固可使如死灰乎〔注〕死灰槁木取其寂莫無情耳夫任自然而忘是非者其體中獨任天眞而已又何所有哉故止若立枯木動若運槁枝坐若死灰行若遊塵動止之容吾所不能一也其於無心而自得吾所不能二也〔疏〕姓顏名偃字子游居處也方欲請益故起而立侍如何安處神識凝寂頓異從來遂使形將槁木而不殊心與死灰而無別必有妙術請示所由〔釋文〕顏成子游　李云子綦弟子也姓顏名偃謚成字子游　何居　如字又音姬司馬云猶故也　槁木　古老反注同　寂　音寂本亦作寂　盧文弨曰寂舊譌家今案大宗師云其容寂釋文云本亦作寂崔本作米據改正方言云寂安靜也漢人碑寂多作此字老子銘顯虛無之清寂張公神碑疑界寂靜城梟

令注引謝碑官朝冢嵩巴郡太守張納碑四竟冢嵩本亦淸陵太守孔彪碑冢兮冥冥皆如此作今注作寂寞莫作漠今之隱机者非昔之隱机者也〔注〕子綦嘗見隱机者而未有若子綦也〔疏〕子游昔見坐忘未盡元妙今逢隱机實異曩時怪其寂泊無情故發驚疑之旨子綦曰偃不亦善乎而問之也今者吾喪我汝知之乎〔注〕吾喪我我自忘矣我自忘矣天下有何物足識哉故都忘外內然後超然俱得〔疏〕而猶汝也喪猶忘也許其所問故言不亦善乎而子綦境智兩忘物我雙絕子游不悟而以驚疑故示隱几之能汝頗知不女聞人籟而未聞地籟女聞地籟而未聞天籟夫〔注〕籟簫也夫簫管參差宮商異律故有短長高下萬殊之聲聲雖萬殊而所稟之度一也然則優劣無所錯其閒矣況之風物異音同是而咸自取焉則天地之籟見矣〔疏〕人籟簫也長一尺二寸十六管象鳳翅舜作也夫簫管參差所受各足況之風物咸稟自然故寄此二賢以明三籟之義釋在下文〔釋文〕女聞音汝下皆同本亦作汝 盧文弨曰上汝

知何以不一律作女人齘力帶反齧也鑽夫音扶參初林反差初宜反所錯七故反見矣賢遍反

子游曰敢問其方〔疏〕方道術也雖聞其名未解其義故請三籟其術如何子綦曰夫

大塊噫氣其名為風〔注〕大塊者無物也夫噫氣者豈有物哉氣塊然而自噫耳物之生也莫不塊然而自生則塊然之體大矣故遂以大塊為名〔疏〕大塊者造物之名亦自然之稱也言自然之理通生萬物不知所以然而然大塊之中噫而出氣仍名此氣而為風也〔釋文〕大塊苦怪反李苦對反說文同云俗凷字也徐口回反徐李又胡罪反郭又苦猥反司馬云大朴之貌眾家或作大槐班固同淮南子作大昧解者或以為無或以為元氣或以為混成或以為天謬也慶藩案慧琳一切經音義九十五正詩經卷五引司馬云大塊謂天也與釋文所引異　兪樾曰大塊者地也塊乃凷之或體說文土部凷墣也蓋即中庸所謂一撮土之多者積而至於大凷大則成地矣故以地為大塊也司馬云大朴之貌郭注曰大塊者無物也並失其義此本說地籟然則大塊者非地而何噫乙戒反注同一音蔭是唯无作作則萬竅怒呺〔注〕言風唯無作作則萬竅皆怒動而為聲也〔疏〕是者指此風也

作起也言此大風唯當不起若其動作則萬殊之穴皆鼓怒呺叫也【釋文】萬竅苦弔反怒呺胡刀反徐又詐刀反又胡列反

而獨不聞之翏翏乎【注】長風之聲【釋文】翏翏良救反又六收反長風聲也李本作飂音同又力竹反

山林之畏佳【注】大風之所扇動也【疏】翏翏長風之聲畏佳扇動之貌而翏翏清吹擊蕩山林遂使樹木枝條畏佳扇動世皆共覩汝獨不聞之邪下文云【釋文】畏於鬼反郭烏罪反崔本作峗佳醉癸反徐子唯反郭祖罪反李諸鬼反李頤云畏佳山阜貌盧文弨曰佳舊本作佳今莊子家本皆作佳韻會支韻內引此似亦可讀追此所音唯音从聲然實與佳木音皆相近故從眾家本改正

大木百圍之竅穴似鼻似口似耳似枅似圈似臼似洼者似污者【注】此略舉眾竅之所似【疏】竅穴似孔也枅柱頭木也今之斗栱是也圈者獸闌也木既百圍穴亦奇眾故或似人之口鼻或似獸之闌圈或似人之耳孔或似舍之枅槢或洼而擁腫或污下而不平形勢無窮略陳此人事亦出世間萬物種類不同或醜或妍蓋稟之造化【釋文】之竅崔本作竅似鼻似口司馬云言風吹竅穴動作或似人鼻或似人口似枅音雞又音肩字林云柱上方木也簡文云構櫨也似圈起權反郭音權杯圈也徐其阮反言如羊豕之

圈圈也 似臼 其九反 似洼者 烏攜反李於花反又烏乖反郭烏蛙反司馬云若洼曲 似污者 音烏司馬云若污邪

激者謞者叱者吸者叫者譹者宎者咬者 〔注〕此略舉衆竅之聲殊 〔疏〕激者如水湍激聲也謞者如箭鏃頭孔聲叱者咄聲也吸者如呼吸聲也叫者如叫呼聲也譹者哭聲也宎者深也若深谷然咬者哀切聲也略舉樹穴即有八種風吹木竅還作八聲亦由人稟分不同種種差異率性而動莫不均齊假令小大夭壽未足以相傾 〔釋文〕激者 經歷反如水激也李古弔反司馬云聲若然嗅也李又驍弔反 慶藩案慧琳一切經音義六十八阿毘達摩大婆沙論卷四引司馬云流急曰激也七十八音經律異相卷十四九十高僧傳十三引並同又文選盧子諒時興詩注元應衆經音義十四引亦同與釋文所引異 謞者 音孝李虛交反簡文云若箭去之聲司馬云若讙謞聲 盧文弨曰舊音考謞今注本音孝從之 叱者 昌質反徐音七司馬云若叱咄聲 吸者 許及反司馬云若噓吸聲也 叫者 古弔反郭古幼反李居曜反司馬云若叫呼聲也 譹者 音豪郭又戶報反司馬云若譹哭聲 盧文弨曰舊脫者字今增與衆句一例 宎者 徐於堯反一音杳又於弔反司馬云深者也若深宎宎然 咬者 於交反或音狡司馬云聲哀切咬咬然又許拜反

前者唱于而隨者唱喁泠風則小

和，飄風則大和，〔注〕大塊之噫物感而變爲化聲和大小莫不稱其所受而各當其分〔疏〕泠小風也飄大風也于喁皆是風吹樹動前後相隨之聲也故泠清風和聲即小暴疾飄風和聲即大各稱所受曾無勝劣以況萬物稟氣自然〔釋文〕喁于如字喁喁五恭反徐又音愚又五斗反李云于喁聲之相和也泠風音零李云泠泠小風也小和胡臥反下及注皆同飄風鼻遙反又符遙反李敷遙反司馬云疾風也爾雅云回風爲飄不稱尺證反其分符問反下不出者同

厲風濟則眾竅爲虛，〔注〕濟止也烈風作則眾竅實及其止則眾竅虛虛實雖異其於各得則同〔疏〕厲大也烈也濟止也言大風止則眾竅虛及其動則眾竅實虛實雖異各得則同耳況四序盈虛二儀生殺既無心於亭毒豈有意於虔劉〔釋文〕厲風司馬云大風向郭云烈風濟子細反向云止也　慶藩案厲風濟濟者止也詩鄘風載馳篇旋濟毛傳曰濟止也風止則萬竅寂然故曰眾竅爲虛

而獨不見之調調之刁刁乎？〔注〕調調刁刁動搖貌也言物聲既異而形之動搖亦又不同也動雖不同其得齊一耳豈調調獨是而刁刁

獨非乎〔疏〕而汝也調調刁刁動搖之貌也言物形既異動亦不同雖有調刁之殊而終無是非之異況盈虛聚散生死窮通物理自然不得不爾豈有是非臧否於其間哉〔釋文〕調調音條刁刁徐都堯反向云調調刁刁皆動搖貌　盧文弨曰舊俱作刁俗今改依正體　動搖如字又羊照反子游曰地籟則眾竅是已人籟則比竹是已敢問天籟〔疏〕地籟則眾竅穴之徒人籟則簫管之類並皆眼見此則可知惟天籟深玄卒難頓悟敢陳庸昧請決所疑〔釋文〕比竹毗志反又必履反李扶必反注同子綦曰夫吹萬不同而使其自已也〔注〕此天籟也夫天籟者豈復別有一物哉即眾竅比竹之屬接乎有生之類會而共成一天耳無既無矣則不能生有有之未生又不能為生然則生生者誰哉塊然而自生耳自生耳非我生也我既不能生物物亦不能生我則我自然矣自已而然則謂之天然天然耳非為也故以天言之所以明其自然也豈蒼蒼之謂哉而或者謂天籟役物使從已

也夫天且不能自有況能有物哉故天者萬物之總名也莫適爲天誰主役物乎故物各自生而無所出焉此天道也〔疏〕夫天者萬物之總名自然之別稱豈蒼蒼之謂哉故夫天籟者豈別有一物邪即比竹衆竅接乎有生之類是爾尋夫生生者誰乎蓋無物也故外不待乎物內不資乎我塊然而生獨化者也是以郭注云自已而然則謂之天然故以天然言之者所以明其自然也而言吹萬不同且風唯一體竅則萬殊雖復大小不同而各稱所受咸率自知豈賴他哉此天籟也故知春生夏長目視耳聽近取諸身遠託諸物皆不知其所以悉莫辨其所然使其自已當分各足率性而動不由心智所謂亭之毒之此天籟之大意者也　慶藩案文選謝宣城九日從宋公戲馬臺集送孔令詩注引司馬云吹萬言天氣吹煦生養萬物形氣不同已止也使各得其性而止謝靈運道路憶山中詩注江文通雜體詩注引同釋文闕〔釋文〕豈復扶又反　莫適丁歷反

咸其自取怒者其誰邪〔注〕物皆自得之耳誰主怒之使然哉此重明天籟也〔疏〕自取由自得也言風竅不同形聲乃異至於各自取足未始不齊而怒動爲聲誰使之然也欲明羣生糺紛萬象參差分內自取未嘗不足或飛或走誰使其然故知鼓之怒之莫知其宰此則重明天籟之義者也

【釋文】此重直用反

大知閑閑，小知閒閒；【注】此蓋知之不同。【疏】閑閑，寬裕也。閒閒，分別也。夫智惠寬大之人，率性虛淡，無是無非；小知狹劣之人，性靈褊促，有取有捨。有取有捨，故閒隔而分別；無是無非，故閑暇而寬裕也。【釋文】大知音智，下及注同。閑閑李云：無所容貌。簡文云：廣博之貌。閒閒古閑反，有所閒別也。

俞樾曰：廣雅釋詁：閒，覗也。小知閒閒，當從此義，言好覗察人也。釋文曰有所閒別，非是。

大言炎炎，小言詹詹。【注】此蓋言語之異。【疏】炎炎，猛烈也。詹詹，詞費也。夫詮理大言，由猛火炎燎原野，清蕩無遺；儒墨小言，滯於競辯，徒有詞費，無益教方。【釋文】炎炎于廉、于凡二反，又音淡。李作淡，徒濫反。李頤云：同是非也。簡文云：美盛貌。詹詹音占。李頤云：小辯之貌。崔本作閻。

其寐也魂交，其覺也形開，【注】此蓋寤寐之異。【疏】凡鄙之人，心靈馳躁，耽滯前境，無得暫停，故其夢寐也魂神妄緣而交接，其覺悟也則形質開朗而取染也。【釋文】魂交司馬云：精神交錯也。其覺古孝反。形開司馬云：目開意悟也。

與接為構，日以心鬭。縵者，窖者，密者。【注】此蓋交接之異。【疏】構，合也。窖，深也，今穴地藏穀是也。密，隱也。交接世事，構合根塵，妄心既重，渴日不足，故惜彼寸陰，心與日鬭也。其運心逐境，情性萬殊，略而言之，有此三別也。【釋文】

與接爲構司馬云人道交接構結驩愛也縵者末旦反簡文云寬心也窖者古孝反司馬云深也李云穴也案穴地藏穀曰窖簡文云深心也小恐惴惴大恐縵縵〔注〕此蓋恐悸之異〔疏〕惴惴怵惕也縵縵沮喪也夫境有逆從而心恆憂度慮其不遂恐懼交懷是以小恐惴慄而怵惕大恐寬暇而沮喪也〔釋文〕小恐曲勇反下及注同惴惴之瑞反李云小心貌爾雅云懼也縵縵李云齊死生貌悸其季反

其發若機栝其司是非之謂也〔疏〕機弩牙也栝箭栝也司主也言發心逐境速如箭栝役情執害猛若弩牙唯主意是非更無他謂也〔釋文〕機栝古活反機弩牙栝箭栝慶藩案文選鮑明遠苦熱行注引司馬云言生死是非臧否交校則禍敗之來若機栝之發釋文闕又案機謂弩牙[illegible]釋名曰弩弩鉤弦者曰牙牙外曰郭郭下曰懸刀合名之則曰機栝言如機之巧也[illegible]

其留如詛盟其守勝之謂也〔注〕此蓋動止之異〔疏〕留[illegible]也盟誓也言役意是非由如詛盟誓心取境不異誓盟堅守確乎情在勝負〔釋文〕詛側據反盟音明徐武耕反郭武病反

其殺若秋冬以言其日消也〔注〕其衰殺日消有如此者〔疏〕

夫素秋搖落玄冬肅殺物景貿遷驟如交臂愚惑之類豈能
覺邪唯爭虛妄是非詐知日新消毀人之衰老其狀例然【釋
文】其殺色界反徐色例反注同 其溺之所為之不可使復之也【注】其溺而
遂往有如此者【疏】滯溺於境其來已久所為之事背道乖真欲使復命還源無由可致【釋文】其溺
奴狄反郭奴徼反 其厭也如緘以言其老洫也【注】其厭沒於欲老而愈
洫有如此者【疏】厭沒溺也顛倒之流厭沒於欲惑情堅固有類緘繩豈唯壯年縱恣抑乃老而愈洫【釋文】
其厭於葉反徐於冉反又於感反 如緘徐古咸反 老洫本亦作溢同音逸郭許鶪反又已質反 近死
之心莫使復陽也【注】其利患輕禍陰結遂志有如此者【疏】莫無也陽
生也既滯之心隣乎死地欲使反於生道無由得之【釋文】近死附近之近 復陽陽謂生也家世父日日以心
闔百變不窮司是非者有萬應之機守勝者有一成之見或久
係恩反而殺如秋令或沈迷不悟而溺為之亦有深緘其機無
復生人之氣者人心之相構各觀所感之機以探而取之 喜怒哀樂慮嘆變慹姚佚啓態【注】
此蓋性情之異者【疏】凡品愚迷則執違順順則喜樂違則哀怒
然哀樂則重喜怒則輕故喜則心生懽悅

樂則形於舞抃怒則當時嗔恨哀則舉體悲號慮則抑度未來嘆則咨嗟已往變則改易舊事慹則屈服不伸姚則輕浮躁動佚則奢華縱放啟則開張情慾態則嬌淫妖冶眾生心識變轉無窮略而言之有此十二審而察之物情斯見矣【釋文】哀樂音洛 慹之涉反司馬云不動貌 姚郭音遙徐李勑弔反 佚音逸 態勑代反李又奴載反

樂出虛蒸成菌【注】此蓋事變之異也自此以上略舉天籟之無方自此以下明無方之自然也物各自然不知所以然而然則形雖彌異其然彌同也【疏】夫簫管內虛故能出於雅樂濕暑氣蒸故能生成朝菌亦猶二儀萬物虛假不真從無生有例知爾樂浮虛者是喜怒何施【釋文】蒸之膺反 成菌其隕反向云粘也 以上時掌反

日夜相代乎前而莫知其所萌【注】日夜相代代故以新也夫天地萬物變化日新與時俱往何物萌之哉自然而然耳【疏】日晝月夜輪轉循環更相遞代互為前後推求根緒莫知其狀者也【釋文】萌武耕反

已乎已乎旦暮得此其所由以生乎【注】言其自生【疏】已止也推求日夜前後難知起心虞度不如止息又重推旦暮覆察昏明

亦莫測其所由而不知其端緒欲明世間萬法虛妄不眞推求生死即體皆寂故老經云迎之不見其首隨之而不見其後理出於此[釋文]旦暮本亦作莫音同非彼无我非我无所取是亦近矣[注]彼自然也自然生我我自然生故自然者即我之自然豈遠之哉[疏]彼自然也取稟受也若非自然誰能生我若無有我誰稟自然乎然我則自然自然則我其理非遠故曰是亦近矣而不知其所爲使[注]凡物云云皆自爾耳非相爲使也故任之而理自至矣[疏]言我稟受自然其理已具足行手捉耳聽目視功能御用各有司存亭之毒之非相爲使無勞措意直置任之[釋文]相爲于僞反下未爲同若有眞宰而特不得其朕[注]萬物萬情趣舍不同若有眞宰使之然也起索眞宰之朕迹而亦終不得則明物皆自然無使物然也[疏]夫肢體不同而御用各異似有眞性竟無宰主朕迹攸肇從何而有[釋文]而特崔云特辭也其朕李除忍反兆也趣舍七喻反字或作取下音捨或音赦下皆倣此起索所白反可行已信[注]今夫行者信已可得行也[疏]信已而用可意

而行天機自張，率性而動，自濟自足，豈假物哉。而不見其形，【注】不見所以得行之形。【疏】物皆信已而行，不見信可行之貌者也。有情而无形。【注】情當其物，故形不別見也。【疏】有可行之情智，無信已之形質。【釋文】情當丁浪反，下皆同。別見賢遍反。百骸、九竅、六藏，賅而存焉，【注】付之自然，而莫不皆存也。【疏】百骸，百骨節也。九竅，謂眼耳鼻舌口及下二漏也。六藏，六腑也，謂大腸、小腸、膀胱、三焦也。藏謂五藏，肝、心、脾、肺、腎也。賅，備也。言體骨在外，藏腑在內，竅通內外，備此三事，以成一身，故言存。【釋文】百骸戶皆反。六藏才浪反。案心肺肝脾腎謂之五藏，大小腸旁胱三焦謂之六府。身別有九藏氣：天地人。天以候頭角之氣，人候耳目之氣，地[illegible]口齒之氣。三部各有天地人，三三而九，神藏五，形藏四，故九。今此云六藏，未見所出。李楨曰：釋文云此云六藏未見所出。成疏遂穿鑿以六爲六腑，藏謂五藏，致與上百官九竅例不一例。按難經三十九難，五藏亦有六藏者，謂腎有兩藏也。其左爲腎，右爲命門。命門者，謂精神之所舍也，其氣與腎通，故言藏有六也。賅，徐古來反。司馬云：備也。小爾雅同。簡文云：兼也。吾誰與爲親？【注】直自存耳。汝皆說之乎？其有私焉？【注】皆說之，則是有所私也。有私則不能賅而存

矣故不識而自存不為而自生也【疏】言夫六根九竅俱是一身豈有親疏私存愛悅若有心愛悅便是有私身而私之理在不可莫不任置自有司存於身既然在物亦爾【釋文】皆說音悅注同今本多即作悅字後皆倣此 如是皆有為臣妾乎【注】若皆私之則志過其分上下相冒而莫為臣妾矣臣妾之才而不安臣妾之任則失矣故知君臣上下手足外內乃天理自然豈真人之所為哉【疏】臣妾者士女之賤職也且人之一身亦有君臣之別至如見色則目為君而耳為臣行步則足為君手為臣也斯乃出自天理豈人之所為乎非關係意親疏故為君臣也郭注云時之所賢者為君才不應世者為臣治國治身內外無異 其臣妾不足以相治乎【注】夫臣妾但各當其分耳未為不足以相治也相治者若手足耳目四肢百體各有所司而更相御用也【疏】夫臣妾御用各有職猶如手執腳行當分自足豈為手之不足而腳為行乎蓋天機自張無心相為而治理之也舉此手足諸事可知也【釋文】而更音庚 其遞相為君臣乎【注】夫時之所賢者為君才不應世者

爲臣若天之自高地之自卑首自在上足自居下豈有遞哉雖無錯於當而必自當也【疏】夫首自在上足自居下目能視色耳能聽聲而用捨有時故有貴賤豈措情於上下而遞代爲君臣乎但任置無心而必自當也【釋文】其遞音弟徐又音第　不應應對之應　無錯七素反下同

其有真君存焉【注】任之而自爾則非僞也【疏】直置忘懷無勞措意此即真君妙道存乎其中矣又解真君即前之真宰也言取捨之心青黃等色本無自性緣合而成不自不他非無非有故假設疑問以明無有真君也

如求得其情與不得無益損乎其真【注】凡得真性用其自爲者雖復皁隸猶不顧毀譽而自安其業故知與不知皆自若也若乃開希幸之路以下冒上物喪其真人忘其本則毀譽之間俯仰失錯也【疏】夫心境相感欲染斯興是以求得稱情即謂之爲益如其不得即謂之爲損斯言凡情迷執有得喪以攖心道智觀之無損益於其真性者也　家世父曰彼我相形而有是非而是非之成於心者先入而爲之主是之非之皆人以爲役習臣妾也而百骸九竅六藏悉攝而從之夫此攝而從之以聽役於人與其心之主宰果

有辨乎果無辨乎心之主宰有是非於人何異求得人之物而是之非之無能爲益不得無能爲損一是非之形役心以從之終其身守而不化夫是之謂成心成心者臣妾之所以爲役也【釋文】[illegible]復扶又反下同與音餘物查反息浪

一受其成形不忘以待盡【注】言性各有分故知者守知以待終而愚者抱愚以至死豈有能中易其性者也【疏】夫禀受形性各有涯量不可改愚以爲智安得易醜以爲妍是故形性一成終不中途亡失適可守其分內待盡天年矣與物相刃相靡其行盡如馳而莫之能止不亦悲乎【注】羣品云云逆順相交各信其偏見而恣其所行莫能自反此皆衆人之所悲者亦可悲矣而衆人未嘗以此爲悲者性然故也物各性然又何物足悲哉【疏】刃逆也靡順也羣品云云銳情逐境境既有逆有順心便執是執非行有終年速如馳驟唯知貪境曾無止息格量物理深可悲傷終身役役而不見其成功【注】夫物情無極知足者鮮故得止不止復逐於彼皆疲役終身未厭其志死而後已

故其成功者無時可見也【疏】夫物浮競知足者稀故得此不休役役逐於彼所以終身疲役沒命貪殘待影彔風功成何日【釋文】者鄙反息淺苶然疲役而不知其所歸可不哀邪【注】凡物各以所好役其形骸至於疲困苶然不知所以好此之歸趣云何也【疏】苶然疲頓貌也而所好情篤勞役心靈形魂慰與苶然困苦直以信心好此貪欲責其意謂亦不知所歸趣之甚深可哀歎【釋文】苶然乃結反徐李乃協反崔音捻云忘貌簡文云疲病困之狀 盧文弨曰苶當作苶字小變耳今注本乃作薾說文引詩彼薾維何音義與此異 慶藩案苶司馬作薾文選謝靈運過始甯墅詩注引司馬云薾極貌也釋文闕 所好呼報反下同人謂之不死奚益【注】言其實與死同【疏】奚何也旣喪知如斯困而不已有損行業無益神氣可謂雖生之日猶死之年也其形化其心與之然可不謂大哀乎【注】言其心形並馳困而不反比於凡人所哀則此真哀之大也然凡人未嘗以此為哀則凡所哀者不足哀也【疏】然獨知此也念念遷移新新流謝其化而為老心識隨而昏昧形神俱變故謂與之然世之悲哀莫此甚也人

之生也固若是芒乎其我獨芒而人亦有不芒者乎【注】凡此上事皆不知其所以然而然故曰芒也今夫知者皆不知所以知而自知矣生者不知所以生而自生矣萬物雖異至於生不由知則未有不同者也故天下莫不芒也【疏】芒闇昧也言凡人在生芒昧如是舉世皆惑豈有一人不昧者而莊子體道真人智用明達俯同塵俗故云而我獨芒郭注稍乖今不依用【釋文】芒乎莫剛反又音亡芒芒昧也儲文云芒同也夫隨其成心而師之誰獨且无師乎【注】夫心之足以制一身之用者謂之成心人自師其成心則人各自有師矣人各自有師故付之而自當【疏】夫域情滯著執一家之偏見者謂之成心夫隨順封執之心師之以為準的世皆如此故誰獨無師乎奚必知代而心自取者有之愚者與有焉【注】夫以成代不成非知也心自得耳故愚者亦師其成心未肯用其所謂短而舍其所謂長者也【疏】愚惑之類堅執是非何必知他理長代己

之短唯欲斥他爲短自取爲長如此音豫家世父
之人處處皆有愚癡之輩先禦其中【釋文】與有曰說文代更也
今日以爲是明日以爲非而一成乎心是非迭出而不窮故曰
知代心以爲是則取所謂是者而是之心以爲非則取所謂非
者而非之故日心自取 而舍音捨字亦作捨下同 未成乎心而有是非是今日適越
而昔至也【注】今日適越昨日何由至哉未成乎心是非何由生
哉明夫是非者羣品之所不能無故至人兩順之【疏】吳越路遙
必須積旬方達今朝發途昨日何由至哉欲明是非彼我生自妄心言心
必也未生是非從何而有故先分別而後是非先造途而後至
越【釋文】昔至崔云昔夕也向云昔者昨日之謂也家世父曰是非者人我相接而成者也而必其心先有一是
非之準而後以爲是而是之以爲非而非之人之心萬變焉而
無窮則是非亦與爲無窮是非因入心而生物論之所以不齊
也 是以無有爲有無有爲有雖有神禹且不能知吾獨且柰何
哉【注】理無是非而惑者以爲有此以無有爲有也惑心已成雖
聖人不能解故付之自若而不强知也【疏】夏禹字文命鯀子父也諡法泉源流通

日禹又云受禪成功曰禹理無是非而惑者爲有此用無有爲有也迷執日久惑心已成雖有大禹神人亦不令其解悟莊生深懷慈救獨奈之何故付之自若不強知之者也【釋文】不強其丈反　夫言非吹也言者有言【注】各有所說故異於吹【疏】夫名言之與風吹皆是聲法而言者必有詮辯故曰有言【釋文】吹也如字又叱瑞反崔云吹猶籟也　其所言者特未定也【注】我以爲是而彼以爲非彼之所是我又非之故未定也未定也者由彼我之情偏【疏】雖有此言異於風吹而咸言我是僉曰彼非既彼我情偏故獨未定者也　果有言邪【注】以爲有言邪然未足以有所定　其未嘗有言邪【注】以爲無言邪則據已已有言【疏】果決定也此以爲是彼以爲非此以爲非而彼以爲是既而是非不定言何所詮故不足稱定有言也然彼此偏見各執是非據已所言故不可以爲無言也　其以爲異於鷇音亦有辯乎其無辯乎【注】夫言與鷇音其致一也有辯無辯誠未可定也天下之情不必同而所言不能異故是非紛紜莫知所定【疏】辯別也鳥子欲出卵中而鳴渭

之㲉音也言亦帶㲉曰㲉夫彼此偏執不定是非亦何異㲉鳥之音有聲無辯故將言說異於㲉音者恐未足以爲別者也【釋文】㲉苦角反李音彀司馬云鳥子欲出者也

道惡乎隱而有眞僞【疏】惡乎謂於何也虛通至道非眞非僞於何逃匿而眞僞生焉【釋文】惡乎音烏下皆同眞僞一本作眞詭崔本作眞然

言惡乎隱而有是非【注】道焉不在言何隱蔽而有眞僞是非之名紛然而起【疏】至教至言非非非是於何隱蔽有是有非者哉【釋文】道焉於虔反

道惡乎往而不存【注】皆存【疏】存在也謂靜生靈則行不殆道無不徧于何不在乎所以在僞在眞而非眞非僞也

言惡乎存而不可【注】皆可【疏】玄道眞言隨物生殺何往不可而言隱邪故可是可非而非非非是者也

道隱於小成【疏】小成者謂仁義五德小道而有所成得者謂之小成也世薄時澆唯行仁義不能行於大道故言道隱於小成而道不可隱也故老君云大道廢有仁義

言隱於榮華【注】夫小成榮華自隱於道而道不可隱則眞僞是非者行於榮華而止於實當見於小成而滅於大全也【疏】榮華者謂浮辯之辭華美之言也只爲滯於華辯所以蔽隱至言所以老君經云信

言不美，美言不信。【釋文】實當丁浪反後可以意求不復重出見於賢遍反故有儒墨之是非，【疏】昔有鄭人名緩學於求氏之地三年藝成而化爲儒儒者祖述堯舜憲章文武行仁義之道辯尊卑之位故謂之儒也緩弟名翟緩化其弟遂成於墨墨者禹道也尚賢崇儉以兼愛摩頂放踵以救蒼生此謂之墨也而緩翟二人親則兄弟各執一教更相是非緩恨其弟感激而死然彼我是非其來久矣爭競之甚起自二賢故指此二賢爲亂羣之帥是知道喪言隱方督是非以是其所非而非其所是。【注】儒墨更相是非而天下皆儒墨也故百家並起各私所見而未始出其方也【疏】天下莫不自以爲是以彼爲非彼亦與汝爲非自以爲是故各用己是是彼非各用己非非彼是【釋文】更相音庚欲是其所非而非其所是，則莫若以明。【注】夫有是有非者儒墨之所是也無是無非者儒墨之所非也今欲是儒墨之所非而非儒墨之所是者乃欲明無是無非也欲明無是無非則莫若還以儒墨反覆相明反覆相明則所是者非是而所非者非非矣非非則

無非非是則無是【疏】世皆以他爲非用己爲是今欲翻非作是翻是作非者無過還用彼我反覆相明反覆相明則所非者非非則無非所是者非是則無是無是則無非故知是非皆虛妄耳　家世父曰郭象云有是有非者儒墨之所是也無是無非者儒墨之所非也今欲是儒墨之所非而非儒墨之所是莫若還以儒墨反覆相明則所是者非是而所非者非非矣今觀墨子之書及孟子之闢楊墨儒墨互相是非是之所非非之所是各據所見以求勝墨者是之儒者非焉是非所由成彼是之所由分也彼是有對待之形而是非兩立則所持之是非非是非也彼是之見存也莫若以明者還以彼是之所明互取以相證也郭注誤【釋文】反覆芳服反下同

物无非彼物无非是【注】物皆自是故無非是物皆相彼故無非彼無非彼則天下無是矣無非是則天下無彼矣無彼無是所以玄同也【疏】注曰物皆自是故無非是物皆相彼故無非彼無非彼也則天下無是矣無非是也則天下無彼矣無彼無是所以玄同此注理盡無勞別釋

自彼則不見自知則知之【疏】自爲彼所彼此則不自見自知己爲是便則知之物之有偏也例皆如是若審能見他見自故無是無非也

故曰彼出於是是亦因彼【注】夫物之偏也皆不見彼之所見

而獨自知其所知自知其所知則自以爲是自以爲是則以彼爲非矣故曰彼出於是是亦因彼彼是相因而生者也【疏】夫彼對於此是待於非文家之大體也今言彼出於是者言約理微舉彼角勢也欲示舉彼明此舉是明非也而彼此是非相因而有推末分析即體皆空也彼是方生之說也雖然方生方死方死方生方可方不可方不可方可因是因非因非因是【注】夫死生之變猶春秋冬夏四時行耳故死生之狀雖異其於各安所遇一也今生者方自謂生爲生而死者方自謂生爲死則無生矣生者方自謂死爲死而死者方自謂死爲生則無死矣無生無死無可無不可故儒墨之辨吾所不能同也至於各冥其分吾所不能異也【疏】方方將也言彼此是非無異生死之說也夫生死交謝由寒暑之遷遞而生者以生爲生而死者將生爲死亦則是者以是爲是而非者以是爲非故知因是而非因非而是因非而是則無是矣因是而非則無非矣是以無是無非無生無死無可

無不可何彼此之論乎　是以聖人不由而照之於天亦因是也〔注〕夫懷豁者因天下之是非而自無是非也故不由是非之塗而是非無患不當者直明其天然而無所奪故也〔疏〕天自然也聖人達悟不由是得非直置虛凝照以自然之智只因此是非而得無非無是終不奪有而別證無　是亦彼也〔注〕我亦為彼所彼　彼亦是也〔注〕彼亦自以為是〔疏〕我自以為是亦為彼之所非我以彼為非而彼亦以自為是也

彼亦一是非此亦一是非〔注〕此亦自是而非彼彼亦自是而非此此與彼各有一是一非於體中也〔疏〕此既自是彼彼亦自是此既非彼彼亦非此故各有一是各有一非也　果且有彼是乎哉果且无彼是乎哉〔注〕今欲謂彼為彼而彼復自是欲謂是為是而是復為彼所彼故彼是有無未果定也〔疏〕夫彼此是非相待而立反覆推討舉體浮虛自以為是此則不無為彼所彼此則不有有無彼此未可決定〔釋文〕彼復扶又反下同　彼是莫得其偶謂之道樞〔注〕偶對也彼是

相對而聖人兩順之故無心者與物冥而未嘗有對於天下也此居其樞要而會其玄極以應夫無方也【疏】偶對也樞要也體夫彼此俱空是非兩幻凝神獨見而無對於天下者可謂會其玄極得道樞要也前則假問有無待奪不定此則重明彼此當體自空前淺後深所以為文也【釋文】道樞尺朱反以應應對之應前注同後樞要也可以意求不復重音樞始得其環中以應无窮【注】夫是非反覆相尋無窮故謂之環環中空矣今以是非為環而得其中者無是無非也無是無非故能應夫是非是非無窮故應亦無窮【疏】夫絕待獨化道之本始為學之要故謂之樞環者假有二竅中者真空一道環中空矣以明無是無非是非無窮故應亦無窮也　家世父曰是非兩化而道存焉故曰道樞握道之樞以游乎環中中空也是非反復相尋無窮若循環然游乎空中不為是非所役而後可以應無窮　慶藩案唐釋湛然止觀輔行傳宏決引莊子古注云以圓環內空體無際故曰環中是亦一无窮非亦一无窮也【注】天下莫不自是而莫不相非故一是一非兩行無窮唯涉空得中者

曠然無懷乘之以遊也【疏】夫物莫不自是故是亦一無窮莫不相非故非亦一無窮唯彼我兩忘是非雙遣而得環中之道者故能大順蒼生乘之遊也故曰莫若以明以指喻指之非指不若以非指喻指之非指也以馬喻馬之非馬不若以非馬喻馬之非馬也【疏】指手指也馬戲籌也喻比也言人是非各執彼我異情故用己指比他指用他指爲非指復將他指比汝指汝指於他指復爲非指矣指義既爾馬亦如之所以諸法之中獨奉指者欲明近取諸身切要無過於指遠託諸物勝負莫先於馬故舉二事以況是非天地一指也萬物一馬也【注】夫自是而非彼彼我之常情也故以我指喻彼指則彼指於我指獨爲非指矣此以指喻指之非指也若復以彼指還喻我指則我指於彼指復爲非指矣此亦非指喻指之非指也將明無是無非莫若反覆相喻反覆相喻則彼之與我既同於自是又均於相非均於相非則天下無是同於自是則天下無非何以明其然邪是若

果是則天下不得彼有非之者也非非若果非非亦不得復有是之者也今是非無主紛然淆亂明此區區者各信其偏見而同於一致耳仰觀俯察莫不皆然是以至人知天地一指也萬物一馬也故浩然大寧而天地萬物各當其分同於自得而無是無非也【疏】天下雖大一指可以蔽之萬物雖多一馬可以理盡何以知其然邪今以彼我是非反覆相喻則所是者非是所非者非非故知二儀萬物無是無非者也【釋文】天地一指也萬物一馬也崔云指百體之一體馬萬物之一物浩然戶老反可乎可【注】可於己者即謂之可不可乎不可【注】不可於己者即謂之不可【疏】夫理無是非而物有違順故順其意者則謂之可乖其情者則謂之不可違順既空故知可不可皆妄也道行之而成【注】無不成也【疏】大道曠蕩亭毒含靈周行萬物無不成就故在可成於可而不當於可在不可成不可亦不當於不可也物謂之而然【注】無不然也【疏】物情顛倒不遠違從虛計是非妄爲然不惡乎然然於然惡乎不然不然於

不然【疏】心境兩空物我雙幻於何而有然法遂執爲然於何不然爲不然也物固有所然物固有所可【注】各然其所然各可其所可【疏】物情執滯觸境皆迷必固爲有然必謂有可豈知可則不可然則不然邪無物不然無物不可【疏】群品云云各私所見皆然其所然可其所可【釋文】無物不然無物不可崔本此下更有可於可而不可於不可不可於不可而可於可也故爲是舉莛與楹厲與西施恢恑憰怪道通爲一【注】夫莛橫而楹縱厲醜而西施好所謂齊者豈必齊形狀同規矩哉故舉縱橫好醜恢恑憰怪各然其所然各可其所可則理雖萬殊而性同得故曰道通爲一也【疏】爲是義故略舉八事以破之莛屋梁也楹舍柱也厲病醜人也西施吳王美姬也恢者寬大之名恑者奇變之稱憰者矯詐之心怪者妖異之物夫縱橫美惡物見所以萬殊恢憰奇異世情用之爲顛倒故有是非可不可迷執其分今以玄道觀之本來無二是以妍醜之狀萬殊自得之情惟一故曰道通爲一也【釋文】故爲于僞反下爲是皆同莛徐音庭李音挺司馬云屋梁也楹音盈司馬云屋柱也俞樾曰司馬以莛爲屋梁楹爲屋柱故

郭云莛橫而楹縱案說文莛莖也屋梁之說初非本義漢書東
方朔傳以莛撞鐘文選答客難篇莛作筳李注引說苑曰建天
下之鳴鐘撞之以筳豈能發其音聲哉筳與莛通是古書言莛
者謂其小也莛楹以大小言厲西施以好醜言舊說非是厲
如字惡也李音賴司馬云病癩西施司馬云夏姬也案句踐所獻吳王美女也恢徐苦回反大也郭苦虺反簡文本作
弔盧文弨曰案弔音的下恑字與詭同弔詭見下文恑九委反徐九彼反李云戾也憰怪音決李云憰乖也怪
異也家世父曰可不可然不然莛者委而不用而寓諸用於不用之中故通為一楹縱本亦作從同將容反其分
也成也【注】夫物或此以為散而彼以為成【疏】夫物或於此為散於彼為成欲明聚
散無恆不可定執此則於不二之理更與論端者也【釋文】其分如字其成也毀也【注】我之所
謂成而彼或謂之毀【疏】或於此為成於彼為毀物之涉用有此不同則散毛成氈伐木為舍等也凡
物无成與毀復通為一【注】夫成毀者生於自見而不見彼也故
無成與毀猶無是與非也【疏】夫成毀是非生於偏滯者也既成毀不定是非無主故無成毀通而
之【釋文】復通扶又反唯達者知通為一為是不用而寓諸庸【疏】寄

也庸用也唯當達道之夫猶神玄鑒故能去彼二偏通而爲一爲是義故成功不處用而忘用寄用羣材也庸也者用也用也者通也通也者得也【注】夫達者無滯於一方故忽然自忘而寄當於自用自用者莫不條暢而自得也【疏】夫有大至功而推功於物馳馭億兆而寄用羣材者其惟聖人乎是以應感無心靈通不滯可謂冥真體道得玄珠於赤水者也

適得而幾矣【注】幾盡也至理盡於自得也【疏】幾盡也夫得者內不資於我外不資於物無思無爲絕學絕待適爾而得蓋無所由與理相應故能盡妙也【釋文】幾矣音機盡也下同徐其衣反

因是已【注】達者因而不作【疏】夫達道之士無作無心故能因是非而無是非循彼我而無彼我我因循而已豈措情哉

已而不知其然謂之道【注】夫達者之因是豈知因爲善而因之哉不知所以因而自因耳故謂之道也【疏】已而者仍前生後之辭也夫至人無心有感斯應譬彼明鏡方茲虛谷因循萬物影響蒼生不知所以然不知所以應豈有情於臧否而係於利害者乎以法因人可謂自然之道也【釋文】謂之道向郭絕句崔讀謂之道勞云因自然是道之功也

勞神明爲一而

不知其同也。【疏】夫玄道妙一，常湛凝然，非由心智謀度而後不二。而愚者勞役神明，邂逅言辯，而求一者，與彼不一無以異矣。不足類也。不知至理理自混同，豈俟措心方稱不二耶！謂之朝三。【疏】此起譬也。家世父曰：謂之朝三，明以朝三爲義也。蓋賦芧在朝，故以得四而喜，得三而怒，皆所見惟目前之一隅也。是以謂之因也。莊謂混同萬物以爲其一，因以爲一者無異衆狙之惑，解因是也，一語大謬。何謂朝三？狙公賦芧，曰：「朝三而暮四。」衆狙皆怒。曰：「然則朝四而暮三。」衆狙皆悅。名實未虧而喜怒爲用，亦因是也。【注】夫達者之於一，豈勞神哉？若勞神明於爲一，不足賴也，與彼不一者無以異矣。亦同衆狙之惑，因所好而自是也。【疏】此解譬也。狙，獼猴也。賦，付與也。芧，橡子也，似栗而小也。列子曰：宋有養狙老翁，善解其意，戲狙曰：吾與汝芧，朝三而暮四，足乎？衆狙皆起而怒。又曰：我與汝朝四而暮三，足乎？衆狙皆伏而喜焉。朝三暮四，朝四暮三，其於七數，並皆是一。名既不虧，實亦無損，而一喜一怒，爲用愚迷。此亦同其所好，自以爲是。亦猶勞役心慮，辯飾言詞，混同萬物以爲其一，因以爲一者，亦何異衆狙之惑耶！【釋文】狙公七徐反，又緒慮反。司馬云：狙公，典狙官也。崔云：養猨狙者也。李云：老狙也。廣雅

云狙賦芧音序徐食汝反李音獼猴賦芧子司馬云橡子也　朝三暮四　司馬云朝三升暮四升也　所好呼報反下文皆同

是以聖人和之以是非而休乎天鈞【注】莫之偏任故付之自均而止也【疏】天均者自然均平之理也夫達道聖人虛懷不執故能和是於無是同非於無非所以息智乎均平之鄉休心乎自然之境也【釋文】天鈞　本又作均崔云鈞陶鈞也

是之謂兩行【注】任天下之是非【疏】不離是非而得無是非故謂之兩行

古之人其知有所至矣【疏】至造極之名也淊古聖人運智虛妙雖復和光混俗而智則無知動不乖寂常真妙本所至之義列在下文也

惡乎至【疏】假設疑問於何而造極耶

有以為未始有物者至矣盡矣不可以加矣【注】此忘天地遺萬物外不察乎宇宙內不覺其一身故能曠然無累與物俱往而無所不應也【疏】未始猶未曾世所有法悉皆非有唯物與我內外咸空四句皆非蕩然虛靜理盡於此不復可加答於前問意以明至極者也

其次以為有物矣而未始有封也【注】雖未都忘猶能忘其彼此【疏】初學大賢鄰乎聖境雖復見空有之異而未曾封執

其次以

為有封焉，而未始有是非也。【注】雖未能忘彼此，猶能忘彼此之是非也。【疏】通欲難除，滯物之情已有；別惑易遣，是非之見猶忘也。是非之彰也，道之所以虧也。【注】無是非乃全也。【疏】夫有非有是，流俗之鄙情；無是無非，達人之通鑒。故知彼我彰而至道隱，是非息而妙理全矣。道之所以虧，愛之所以成。【注】道虧則情有所偏而愛有所成，未能忘愛釋私，玄同彼我也。【疏】虛玄之道，既以虧損，愛染之情，於是乎成著矣。果且有成與虧乎哉？果且无成與虧乎哉？【注】有之與無，斯不能知，乃至。【疏】果，決定也。夫道無增減，物有虧成。是以物愛既成，謂道為損，而道實無虧也。故假設論端，以明其義。有無既不決定，虧成理非實錄。有成與虧，故昭氏之鼓琴也；無成與虧，故昭氏之不鼓琴也。【注】夫聲不可勝舉也。故吹管操絃，雖有繁手，遺聲多矣。而執籥鳴絃者，欲以彰聲也。彰聲而聲遺，不彰聲而聲全。故欲成而虧之者，昭文之鼓琴也；不成而無虧者，昭文之不鼓琴

也【疏】姓昭名文古之善鼓琴者也夫昭氏鼓琴雖云巧妙而鼓商則喪角揮宮則失徵未若置而不鼓則五音自全亦由有成有虧存情所以乘道無成無虧忘智所以合真者也【釋文】可勝音升操弦七刀反執籥羊灼反

昭文司馬云古善琴者 昭文之鼓琴也師曠之枝策也惠子之據梧也

三子之知幾乎【注】幾盡也夫三子者皆欲辯非己所明以明之故知盡慮窮形勞神倦或枝策假寐或據梧而瞑【疏】師曠字子野晉平公樂師甚知音律支柱也策打鼓枝也亦言擊節枝也梧琴也今謂不爾昭文已能鼓琴何容二人共同一伎況檢典籍無惠子善琴之文而言據梧者只是以梧几而據之談說猶隱几者也幾盡也昭文善能鼓琴師曠妙知音律惠施好談名理而三子之性稟自天然各以己能明示於世世既不悟己又疲怠遂使柱策假寐或復凭几而瞑三子之能咸盡於此【釋文】枝策司馬云枝柱也策杖也崔云舉杖以擊節 據梧音吾司馬云梧琴也崔云琴瑟也 之知音智 而瞑亡千反

皆其盛者也故載之末年【注】賴其盛故能久不衜早困也【疏】惠施之徒皆少年盛壯故能運載形智至于衰末之年是非少盛久當困苦也【釋文】故載之末年崔云書之

於今也

唯其好之也以異於彼〔注〕言此三子唯獨好其所明自以殊於衆人〔疏〕三子各以己之所好耽而翫之方欲矜其所能獨異於物其好之也欲以明之〔注〕明示衆人欲使同乎我之所好〔疏〕所以疲倦形神好之不已者欲將己之道術明示衆人也彼非所明而明之故以堅白之昧終〔注〕是猶對牛鼓簧耳彼竟不明故己之道術終於昧然也〔疏〕彼衆人也所明道術也白即公孫龍守白馬論也姓公孫名龍趙人當六國時弟子孔穿之徒堅執此論橫行天下服衆人之口不服衆人之心言物稟性不同所好各異故知三子道異非衆人所明非明而強示之彼此終成暗昧亦何異乎堅執守白之論眩惑世間雖宏辯如流終有言而無理也〔釋文〕堅白司馬云謂堅石白馬之辯也又云公孫龍有淬劍之法謂之堅白崔同又云或曰設矛代之說爲堅辯白馬之名爲白也亦作藏又作藏音昔同○盧文弨曰代鄧析鼓簧音黃而其子又以文之綸終終身无成〔注〕昭文之子又乃終文之緒亦卒不成〔疏〕綸緒也言昭文之子亦乃荷其父業終其綸緒卒其年命竟無所成況在它人如何放哉〔釋文〕之綸音倫崔云琴瑟絃也○俞樾曰釋文綸音

綸謂琴瑟絃也然以文之絃終其義未安郭注曰昭文之子又乃終文之緒則是謂綸爲緒今以文義求之上文曰彼非所明而明之故以堅白之昧終之昧與之綸必相對爲文周易繫辭傳故能彌綸天地之道京房注曰綸知也淮南子說山篇以小明大以近論遠高誘注曰論知也古字綸與論通淮南與明對言則綸亦明也以文之綸終謂以文之所知者終即是以文之明終蓋彼非所明而明之故以堅白之昧終而昭文之子又以文之明終則仍是非所明而明矣故下曰終身無成也郭注尚未達其恉

若是而可謂成乎雖我亦成也（注）此三子雖求明於彼彼竟不明所以終身無成若三子而可謂成則雖我之不成亦可謂成也（疏）我眾人也若三子異於眾人遂自以爲成而眾人異於三子亦可謂之成也

若是而不可謂成乎物與我無成也（注）物皆自明而不明彼若彼不明即謂不成則萬物皆相與無成矣故聖人不顯此以耀彼不捨己而逐物從而任之各宜其所能故曲成而不遺也今三子欲以己之所好明示於彼不亦妄乎（疏）若三子之與眾物相與而不謂之成乎故知眾人之與三

子彼此其無成矣　是故滑疑之耀聖人之所圖也爲是不用而寓諸庸此之謂以明（注）夫聖人無我者也故滑疑之耀則圖而域之恢恑憰怪則通而一之使羣異各安其所安眾人不失其所是則已不用於物而萬物之用用矣物皆自用則孰是孰非哉故雖放蕩之變屈奇之異曲而從之寄之自用則用雖萬殊歷然自明（疏）夫聖人者與天地合其德與日月齊其明故能晦迹同凡韜光接物終不眩耀羣品亂惑蒼生亦不矜己以率人而各域限於分內忘懷大順於萬物爲是寄於羣才而此運心斯可謂聖明眞知也（釋文）滑疑古沒反司馬云亂也屈奇求物反

今且有言於此不知其與是類乎其與是不類乎類與不類相與爲類則與彼无以異矣（注）今以言無是非則不知其與言有者類乎不類乎欲謂之類則我以無爲是而彼以無爲非斯不類矣然此雖是非不同亦固未免於有是非也則與其

彼類矣故曰類與不類又相與爲類則與彼無以異也然則將大不類莫若無心既遣是非又遣其遣遣之又遣之以至於無遣然後無遣無不遣而是非自去矣【疏】類者輩徒相似之類也但羣生愚迷滯是滯非今論乃欲反彼世情破茲迷執故假且說無是無非則用爲眞道是故復言相與爲類此則遣於無是無非也既而遣之又遣方至重玄也

雖然請嘗言之【注】至理無言言則與類故試寄言之【疏】嘗試也夫至理雖復無言而非言無以詮理故試寄言仿象其義

有始也者【注】有始則有終【疏】此假設疑問以明至道無始無終此遣於始終也

有未始有始也者【注】謂無終始而一死生【疏】未始猶未曾也此又假問有未曾有始終不此遣於無始終也

有未始有夫未始有始也者【注】夫一之者未若不一而自齊斯又忘其一也【疏】此又假問有未曾有始也者斯則遣於無始無終也

有有也者【注】有有則美惡是非具也【疏】夫萬象森羅悉皆虛幻故標此有明卽以有體空此句遣有也

有无也者【注】有無而未知無無也則

是非好惡猶未離懷【疏】假問有此無不今明非但有即不有亦乃無即不無此何遣於無也【釋文】好惡並如字未離力智反

有未始有无也者【注】知無無矣而猶未能無知【疏】假問有未曾有無不此何遣非

有未始有夫未始有无也者【疏】假問有未曾未曾有無不此何遣非非無也而自淺之深從麤入妙始乎有有終乎非無是知離百非超四句明矣前言始終此則明時今言有無此則辯法唯時與法皆虛靜者也

俄而有无矣而未知有无之果孰有孰无也【注】此都忘其知也爾乃俄然始了無耳了無則天地萬物彼我是非豁然確斯也【疏】前從有無之迹入非非有無之本今從非非有無之體出有無之用而言俄者明即體即用俄爾之間蓋非賒遠也夫玄道窈冥眞宗微妙故俄而用則非有無而有無用而體則有無非有無也是以有無不定體用無恒誰能決定無耶誰能決定有耶此又就有無之用明非有非無之體者也【釋文】俄而徐音峩確斯苦角反斯又作澌音賜李思利反盧文弨曰斯訓盡與澌義同

今我則已有謂矣【注】謂無是非即復有謂【釋文】即復扶又反

而未知吾所謂之其果有謂乎

其果无謂乎【注】又不知謂之有無爾乃蕩然無纖芥於胸中也

【疏】謂言也非生復無言也理出有言之教即前請嘗言之類是也既寄此言以詮於理未知斯言定有言耶定無言耶欲明理家非默非言教亦非非無非有恐學者滯於文字故致此辭【釋文】纖介古邁反又音界盧文弨曰今本介作芥

天下莫大於秋豪之末而大山爲小莫壽於殤子而彭祖爲夭天地與我並生而萬物與我爲一【注】夫以形相對則大山大於秋毫也若各據其性分物冥其極則形大未爲有餘形小不爲不足於其性則秋豪不獨小其小而大山不獨大其大矣若以性足爲大則天下之足未有過於秋豪也其性足者爲大則雖大山亦可稱小矣故曰天下莫大於秋豪之末而大山爲小大山爲小則天下無大矣秋豪爲大則天下無小也無小無大無壽無夭是以蟪蛄不羨大椿而欣然自得斥鴳不貴天池而榮

願以足苟足於天然而安其性命故雖天地未足為壽而與我
並生萬物未足為異而與我同得則天地之生又何不並萬物
之得又何不一哉【疏】秋時獸生豪毛其末至微故謂秋豪之末
也人生在於襁褓而亡謂之殤子太大也
夫物之生也形氣不同有小有大有夭有壽若以性分言之無
不自足是故以性足為大天下莫大於豪末無餘為小天下莫
小於大山大山為小則天下無大豪末為大則天下無小小大
既爾夭壽亦然是以兩儀雖大各足之性乃均萬物雖多自得
之義唯一前明不終不始非有非
無此明非小非大無夭無壽耳【釋文】秋豪如字依字應作毫
司馬云兎毫在秋
而成王逸注楚辭云鋭毛也案
毛至秋而耎細故以喻小也　大山音泰　殤子短命者也或云年
十九以下為殤
既已為一矣且得有言乎【注】萬物萬形同於自得其得一也已
自一矣理無所言既已謂之一矣且得无言乎【注】夫名謂生於
不明者也物或不能自明其一而以此逐彼故謂一以正之既
謂之一即是有言矣【疏】夫玄道冥寂理絕形聲誘引迷途稱謂
斯起故一雖玄統而猶是名教既謂之

一豈曰無言乎

一與言為二二與一為三自此以往巧歷不能得而況其凡乎

〔注〕夫以言言一而一非言也則一言為二矣一既一矣言又二之有一有二得不謂之三乎夫以一言言一猶乃成三況尋其支流凡物殊稱雖有善數莫之能紀也故一之者與彼未殊而忘一者無言而自一

〔疏〕夫妙一之理理非所言是知以言言一而一非言也且一既一矣言又言焉有一有言二名斯起覆將後時之二名對前時之妙一有一有二得不謂之三乎從三以往假有善巧算歷之人亦不能紀得其數而況凡夫之類乎

〔釋文〕殊稱尺證反　善數色主反

故自无適有以至於三而況自有適有乎

〔注〕夫一無言也而有言則至三況尋其末數其可窮乎

〔疏〕自從也適往也夫至理無言言則名起故從無言以往有言纔言則至乎三況從有言往有言枝流分派其可窮乎此明一切萬法本無名字從無生有遂至於斯矣

无適焉因是已

〔注〕各止於其所能乃最是也

〔疏〕夫諸法空幻何獨名言是知無即非無有即非有有無名數當體皆寂既不從

無以適有，豈復自有以適有耶！故無所措意於往來，因循物性而已矣。

夫道未始有封，【注】冥然無不在也。【疏】夫道無不在，所在皆無，蕩然無際，有何封域也。【釋文】「夫道未始有封」崔云：齊物七章此連上章，而班固說在外篇。

言未始有常，【注】彼此言之，故是非無定。【疏】道理虛通，既無限域，故言教隨物，亦無常定也。

為是而有畛也。【注】道無封，故萬物得恣其分域。【疏】畛，界畔也。理無崖域，教隨物變，是為義故，畛分不同。【釋文】「為是」于偽反。「有畛」徐之忍反，郭李音眞，謂封域畛陌也。

請言其畛：【疏】畛，假設問旨，發起後文也。

有左，有右，【注】各異便也。【疏】左，陽也；右，陰也。理雖凝寂，教必隨機，畛域不同，昇沈各異，故有東西左右、春秋生殺。【釋文】「有左有右」崔本作宥在宥也。盧文弨曰：舊作崔本作有，譌。案下云在宥也，則當作宥明甚，今改正。「異便」婢面反。

有倫，有義，【注】物物有理，事事有宜。【疏】倫，理也；義，宜也。羣物糾紛，有理存焉；萬事參差，各隨宜便者也。【釋文】「有倫有義」崔本作有論有議。俞樾曰：釋文云崔本作有論有議，當從之。下文云：六合之外，聖人存而不論；六合之內，聖人論而不議。又曰：故分也者，有不分也；辯也者，有不辯也。彼所謂分辯，即此有分有辯；然則彼所謂論議，即此有論有議矣。何

分有辯【注】羣分而類別也【疏】辯別也飛走雖衆各有群分物性昇殊自隨類別矣【釋文】有分如字注同類別彼列反下皆同有競有爭【注】並逐曰競對辯曰爭【疏】夫物性昏愚彼我封執既而並逐勝負對辯是非也【釋文】有爭爭鬭之爭注同此之謂八德【注】略而判之有此八德【疏】德者功用之名也群生功用轉變無窮略而陳之有此八種斯則釋前有畛之義也六合之外聖人存而不論【注】夫六合之外謂萬物性分之表耳夫物之性表雖有理存焉而非性分之內則未嘗以感聖人也故聖人未嘗論之則是引萬物使學其所不能也故不論其外而八畛同於自得也【疏】六合者謂天地四方也六合之外謂衆生性分之表重玄至道之鄉也夫玄宗罔象出四句之端妙理希夷超六合之外既非神口所辯所以存而不論也六合之內聖人論而不議【注】陳其性而安之【疏】六合之內謂蒼生所稟之性分夫云云取捨皆起妄情尋責根源並同虛有聖人隨其機感陳而應之既曰馮虛亦無可詳議故下文云我亦妄說之春秋經世先王之志聖人議而

不辯【注】順其成迹而凝乎至當之極不執其所是以非衆人也【疏】春秋者時代也經者典誥也先王者三皇五帝也誌記也夫祖述軒頊憲章堯舜記錄時代以爲典謨執轡蒼生流傳人世而聖人議論利益當時終不執是辯非滯於陳迹故分也者有不分也辯也者有不辯也【注】夫物物自分事事自別而欲由己以分別之者不見彼之自別也【疏】夫理無分別而物有是非故於無封無域之中而起有分有辯之見者此乃一曲之士偏滯之人亦何能剖析於精微分辯於事物者也【釋文】故分如字下及注同曰何也【疏】假問質疑發生義旨聖人懷之【注】以不辯爲懷耳聖人無懷【疏】夫達理聖人冥心會道故能懷藏物我包括是非枯木死灰付之無分別矣衆人辯之以相示也故曰辯也者有不見也【注】不見彼之自辯故辯己所知以示之【疏】衆多之人即衆生之別稱也凡庸迷執未解虛忘故辯所知示見於物豈唯不見彼之自別亦乃不鑒己之妙道故云有不見也夫大道不稱【注】付之自稱無所稱謂【疏】大道虛廓妙絕形名既非色聲故不可稱謂體道之人消聲爾也【釋文】不稱尺證反注同

大辯不言【注】已自別也【疏】妙悟真宗無可稱說故辯彫萬物而言無所言大仁不仁【注】無愛而自存也【疏】亭毒羣品汎愛無心譬彼青春非爲仁也大廉不嗛【注】夫至足者物之去來非我也故無所容其嗛盈【疏】夫玄悟之人鑒達空有知萬境虛幻無一可貪物我俱空何所遜讓【釋文】不嗛 郭欺簟反 徐音謙 大勇不忮【注】無往而不順故能無險而不往【疏】忮逆也內蘊慈悲外弘接物故能俯順塵俗惠救蒼生虛己逗機終無迕逆【釋文】不忮 徐之豉反又音跂李之移反害也李云健也道昭而不道【注】以此明彼彼此俱失矣【疏】明己功名炫燿於物此乃淫僞不是真道【釋文】道昭 音照 言辯而不及【注】不能及其自分【疏】不能玄默唯滯名言華詞浮辯不達深理仁常而不成【注】物無常愛而常愛必不周【疏】不能忘愛釋知玄同彼我而恆懷恩惠每挾親情欲效成功無時可見廉清而不信【注】皦然廉清貪名者耳非真廉也【疏】皎然異俗卓爾不羣意在聲名非實廉也勇忮而不成【注】忮逆之勇天下共疾之無敢舉足之地也【疏】捨慈而勇忮逆

物情衆共疾之必無成遂也

五者圓而幾向方矣【注】此五者皆以有爲傷當者也不能止乎本性而求外無已夫外不可求而求之譬猶以圓學方以魚慕鳥耳雖希翼鸞鳳擬規日月此愈近彼愈遠實學彌得而性彌失故齊物而偏尚之累去矣【疏】圓圜也幾近也五者即已前道照等也夫學道之人直須韜晦而乃矜炫己之能顯耀於物其於道也不亦遠乎猶如慕方而學圓愛飛而好游雖希翼鸞鳳終無騫翥之能擬規日月詎有楚方之效故也【釋文】圓崔音刓徐五丸反司馬云圜也郭音團　而幾徐其衣反　向方本亦作嚮音同下皆放此　近彼附近之近　遠實于萬反

故知止其所不知至矣【注】所不知者皆性分之外也故止於所知之內而至也【疏】夫境有大小智有明闇智不逮者不須強知故知止其分學之造極也

孰知不言之辯不道之道若有能知此之謂天府【注】浩然都任之也【疏】孰誰也天自然也誰知言不言之言道不道之道以此積辯用茲通物者可謂合於自然之府藏也

注焉而不滿酌焉而不竭【注】至人

之心若鏡應而不藏故瞭然無留慮之變也【釋文】注爲徐之喻反

不知其所由來【注】至理之來自然無迹【疏】夫巨海深宏莫測涯際百川注之而不滿尾閭泄之而不竭體道大聖其義亦然萬機頓起而不撓其神千難殊對而不忤其慮故能囊括羣有府藏含靈又譬懸鏡高堂物來斯照能照之智不知其所由來可謂即照而忘忘而能照者也此之謂葆光【注】任其自明故其光不弊也【疏】葆蔽也至忘而照即照而忘故能韜蔽其光其光彌朗此結以前天府之義【釋文】葆光音保崔云若有若无謂之葆光

故昔者堯問於舜曰我欲伐宗膾胥敖南面而不釋然其故何也【注】於安任之道未弘故聽朝而不怡也將寄明齊一之理於大聖故發自怪之問以起對也【疏】釋然怡悅貌也宗膾胥敖是堯時小蕃三國號也南面君位也舜者顓頊六世孫也父曰瞽瞍母曰握登感大虹而生舜舜生於姚墟因即姓姚住於嬀水亦曰嬀氏目有重瞳子因字重華以仁孝著於鄉黨堯聞其賢妻以二女封邑於虞年三十總百揆三十三受堯禪即位之後都於蒲阪在位四十年讓禹後崩葬於蒼梧之野而三國貢賦既愆所以應須問罪謀事未定故聽朝不怡欲明

齊物之一理故寄問答於二聖〔釋文〕宗膾徐古外反胥息徐反華胥閑敖徐五高反司馬云宗膾胥敖三國名也崔云宗一也膾二也胥敖三也聽朝直遙反舜曰夫三子者猶存乎蓬艾之閒〔注〕夫物之所安無陋也則蓬艾乃三子之妙處也〔釋文〕妙處昌慮反若不釋然何哉〔疏〕三子則三國之君也言蓬艾賤草斥鴳足以逍遙況蕃國雖卑三子足以存養乃不釋然有何意謂也昔者十日並出萬物皆照〔注〕夫重明登天六合俱照無有蓬艾而不光被也〔釋文〕重明直龍反光被皮寄反而況德之進乎日者乎〔注〕夫日月雖無私於照猶有所不及德則無不得也而今欲奪蓬艾之願而伐使從已於至道豈宏哉故不釋然神解耳若乃物暢其性各安其所安無遠邇幽深付之自若皆得其極則彼無不當而我無不怡也〔疏〕進過也淮南子云堯時十日並出焦禾稼殺草木封豨長蛇皆爲民害於是堯使羿上射十日遂落其九下殺長蛇以除民害夫十日登天六合俱照覆盆隱處猶有不明而鑒

德所臨無幽不燭運茲二智過彼三光，乃欲興動干戈伐令從已，於安任之道豈曰宏通者邪。家世父曰：伐國者是非之見之積而成者也，而於此有不釋然，在右倫義分辯競爭八德交戰於中而不知。夫三子者蓬艾之間，無爲辯而分之也。物受日之照而不能遯其形，而於此累十日焉，皆求得萬物而照之，則萬物之神必敝。日之照無心者也，德之求辯乎是非，方且以有心出之，又進乎日之照矣，人何所措乎足乎。慶藩案文選謝靈運出游京口北固應詔詩注引司馬云：言陽光麗天則無不鑒。釋文闕。【釋文】神解音蟹

齧缺問乎王倪曰：子知物之所同是乎？【疏】齧缺，許由之師，王倪弟子，並堯時賢人也。託此二人，明其齊一。言物情顛倒，執見不同，悉皆自是非他，頗知此情是否。【釋文】齧五結反缺丘悅反王倪徐五稽反，李音詣。高士傳云：王倪，堯時賢人也。天地篇云：齧缺之師。

曰：吾惡乎知之！【注】所同未必是，所異不獨非，故彼我莫能相正，故無所用其知。【疏】王倪答齧缺云：彼此各有是非，遂成無主。我若用知知彼，我知還是是非，故我於何知之，言無所用其知也。【釋文】惡乎音烏，下皆同。

子知子之所不知邪？【疏】子既不知物之同是，頗自知己之不知乎？此從麁入妙，次第窮質，假託師資以顯深趣。

曰：吾惡乎知之！【注】若自知其所不知

即爲有知有知則不能任羣才之自當【疏】若以知知不知不知還是知故重言於何知之還以不知答也然則物无知邪【疏】重責云汝既自無知物豈無知者邪曰吾惡乎知之【注】都不知乃曠然無不任矣【疏】豈獨不知我我亦乃不知物唯物與我內外都忘故無所措其知也雖然嘗試言之【注】以其不知故未敢正言試言之耳【疏】然乎猶然也既其無知理無所說不可的當故嘗試言之也庸詎知吾所謂知之非不知邪【注】魚游於水水物所同咸謂之知然自鳥觀之則向所謂知者復爲不知矣夫蛣蜣之知在於轉丸而笑蛣蜣者乃以蘇合爲貴故所同之知未可正據【疏】夫物或此知而彼不知彼知而此不知魚鳥水陸即其義也故知即不知不知即知凡庸之人詎知此理耶【釋文】庸詎徐本作巨其庶反郭音鉅李云庸用也詎何也猶言何用也服虔云詎猶未也復爲扶又反蛣丘一反又丘乙反蜣丘良反爾雅云蛣蜣蜣蜋也庸詎知吾所謂不知之非知邪【注】所謂不知者直是不同耳亦自一家之知【疏】所謂不知者彼

此不用適用非謂不知也 慶藩案文選潘安仁秋興賦注引
司馬云庸猶何用也釋文闕 又案庸詎猶言何遽也詎遽距
鉅巨通用或作渠史記作茂傳何遽叱乎淮南人閒篇此何遽
不能爲福乎韓子難篇衛奚距然哉荀子正論篇是豈鉅知見
侮之爲不辱哉王制篇豈
渠得免夫累乎皆其證 且吾嘗試問乎女【注】已不知其正故
試問女【疏】理既無言不敢正據聊復反質試問乎女【釋文】乎女音汝注及下同已不知紀音 民
溼寢則腰疾偏死鰌然乎哉木處則惴慄恂懼猨猴然乎哉三
者孰知正處【注】此略舉三者以明萬物之異便【疏】惴慄恂懼是恐迫之別名
然乎哉謂不知此也言人溼地臥寢則病腰跨偏枯而死泥鰌
豈知此乎人於樹上居處則迫怖不安猨猴跳躑樹顛無所畏物
性不同便宜各異故舉此三者以明萬物誰【釋文】偏死司馬云
知正定處所乎是知蘧戶金閨蔡寧安在偏枯死
也 鰌徐音秋司馬云魚名 惴之瑞反 慄音栗 恂郭音荀徐音峻恐貌崔云戰也班固作眴也 猨音袁猴
音侯 異便婢面反 民食芻豢麋鹿食薦蝍蛆甘帶鴟鴉耆鼠四者孰
知正味【注】此略舉四者以明美惡之無主【疏】芻草也是牛羊之類豢養也是犬豕

之徒皆以所食爲名也麋與鹿而食長薦茂草鴟鳥便嗜腐鼠蜈蚣食虵略舉四者定與誰爲滋味乎故知盤饌羞食其致一者也〔釋文〕芻初俱反小爾雅云秆謂之芻秆音古但反豢徐音患又胡滿反司馬云牛羊曰芻犬豕曰豢以所食得名也麋音眉薦牋練反司馬云美艸也崔云甘艸也郭璞云三蒼云六畜所食曰薦慶滿案說文薦獸之所食艸從廌從艸古者神人以廌遺黃帝帝曰何食曰食薦漢書趙充國傳今虜亡其美地薦艸三蒼郭注云六畜所食曰薦管子八觀篇薦艸多衍則六畜易繁也蝍音郎且字或作蛆子徐反李云蝍且蟲名也廣雅云蜈公也爾雅云蒺蔾蝍蛆郭璞注云似蝗大腹長角能食蛇腦蒺音疾藜音黎帶如字崔云蛇也司馬云小蛇也蝍蛆好食其眼鴟尺夷反鴉本亦作鵶於加反崔云烏也耆市志反字或作嗜崔本作甘美惡烏路反

猨猵狙以爲雌麋與鹿交鰌與魚游毛嬙麗姬人之所美也魚見之深入鳥見之高飛麋鹿見之決驟四者孰知天下之正色哉〔注〕此略舉四者以明天下所好之不同也不同者而非之則無以知所同之必是

〔疏〕猨猵狙以爲雌雄麋鹿更相接泛鰌與魚游戲毛嬙越王嬖妾麗姬晉國之寵嬪此二人者姝妍冠世人謂之美也然魚

見怖而深入鳥見驚而高飛麋鹿走而不顧泉此四者[illegible]邪[illegible]丙定是美色耶故知凡人心迷妄生憎愛以理觀察孰是非美決卒疾貌也【釋文】猵篇面反徐敷面反又敷畏反郭李音偏狙七餘反司馬云狙一名獦牂似猨而狗頭喜與雌猨交也崔云猵狙一名獦牂其雄憙與猨雌為牝牡向云猵狙以猨為雌也獦音葛為雌音妻一音如字〔慶藩案〕御覽九百十引司馬云猵狙似猨而狗頭食獼猴好與雌狙接與釋文所引異毛嬙徐在良反司馬云毛嬙古美人一云越王美姬也麗姬力知反下同麗姬晉獻公之嬖以為夫人崔本作西施決喜缺反李云疾貌崔云疾走不顧為決徐古惠反郭音古穴反驟士救反又在遘反[illegible][illegible][illegible]云易繫辭下傳為決躁〔慶藩案〕決驟卽決趨也疑騃正義作決驟云取其開動也其正字當作趹趣說文趹馬行貌又云趹跌也淮南脩務篇鼓蹻趹高注云趹趣亦與駃同廣雅云駃奔也史記張儀傳探前趹後蹄間三尋索隱曰音馬之走勢疾也與崔氏訓疾走不顧義同所好呼報反

自我觀之

仁義之端是非之塗樊然殽亂吾惡能知其辯【注】夫利於彼者或害於此而天下之彼我無窮則是非之竟無常故唯莫之辯而任其自是然後蕩然俱得【疏】夫物乃眾而未嘗非我故行仁履義損益不同或於我為利於

彼爲害或於彼彼爲是則於我爲非是以從彼我而互觀之是非之路仁義之緒樊亂糾紛若殽亂之徒流既無定法吾何能知其分別邪【釋文】樊然音煩殽亂徐戶交反郭作散悉旦反慶藩案殽郭本作散非也說文殽雜錯也散雜肉也[illegible]義不相通隸書殽或作[illegible]與散相似散或作散[illegible]與殽亦相似殽散以形相似而誤太元[illegible]今本殽誤散淮南原道篇不與物殽粹之至也精神篇不與物殽而天下自服今本皆誤作散[illegible]之竟音境今本多作境下放此

齧缺曰子不知利害則至人固不知利害乎【注】未能妙其不知故猶嫌至人當知之斯懸之未解也【疏】齧缺曰未悟彼此之不知更起利害之疑諸云子是至人應知利害必其不辯迷暗若夜遊更爲此難責同後答之【釋文】未解音蟹

王倪曰至人神矣【注】無心而無不順【疏】至者妙極之體神者不測之用夫聖人虛已應物無方知而不知辯而不辯豈得以名言心慮億度至人耶

大澤焚而不能熱河漢沍而不能寒疾雷破山風振海而不能驚【注】夫神全形具而體與物冥者雖涉至變而未始非我故蕩然無蠆介於

涸中也【疏】沍凍也原澤焚燎河漢冰凝雷霆奮發而破山飄風濤蕩而振海而至人神凝未兆體與物冥水火既不爲災風雷詎能驚駭【釋文】沍戶故反徐又戶各反李戶格反向云凍也崔云沍猶涸也 家世父曰大浸稽天而不溺大旱金石流土山焦而不熱能不以物爲是而天地造化自存於吾心則外境不足以相累莊子之自期許如此故屢及之 蕫懈遨反又音豸 介古邁反又音界

若然者乘雲氣【注】寄物而行非我動也【疏】猶如此也虛淡無心方之雲氣蔭芘羣品順物而行

騎日月【注】有晝夜而無死生也【疏】昏明代序有晝夜之可分處順安時無死生之能異而控馭羣物運載含靈故有乘騎之名也耳

而遊乎四海之外【注】夫唯無其知而任天下之自爲故馳萬物而不窮也【疏】動寂相即冥應一時端坐寰宇之中而心遊四海之外矣

死生无變於己【注】與變爲體故死生若一

而況利害之端乎【注】況利害於死生愈不足以介意【疏】夫利害者生涯之損益耳既死生爲晝夜乘變化以遨遊況利害於死生曾何足以介意矣

瞿鵲子問乎長梧子曰吾聞諸夫子聖人不從事於務【注】務自來而理自應耳非

從事之也【疏】務猶事也。諸，於也。瞿鵲是長梧弟子，故謂師為夫子。夫體道聖人，忘懷冥物，雖涉事有而不以為務。混迹塵俗，泊爾無心，豈措意存情從於事物！瞿鵲既欲請益，是以述昔之所聞者也。【釋文】瞿鵲 其俱反 長梧子 李云：居長梧下，因以為名。崔云：名丘。簡文云：長梧封人也。夫子 向云：瞿鵲之師。俞樾曰：瞿鵲子必七十子之後人，所稱聞之夫子，謂聞之孔子也。下文長梧子曰「是黃帝之所聽熒也，而丘也何足以知之」。丘，即是孔子名，因瞿鵲子述孔子之言，故曰丘也何足以知之也。而讀者不達其意，誤以丘為長梧子自稱其名，故釋文云「長梧子崔云名丘」，此大不然。下文云「丘也與女皆夢也，予謂女夢亦夢也」，夫予者長梧子自謂也。既云丘與女皆夢，又云予亦夢，則安得即以丘為長梧子之名乎？不就利，不違害，【注】任而直前，無所避就。【疏】違，避也。體窮通之有命，達利害之有時，故推理直前而無所避就也。不喜求，【注】求之不喜，直取不怒。【疏】妙悟從違也，故物求之而不怙許矣。不緣道，【注】獨至者也。【疏】夫聖智凝湛，照物無情，不將不迎，無生無滅，固不以攀緣之心行乎虛通至道者也。无謂有謂，有謂无謂，【注】凡有稱謂者，皆非吾所謂也，彼各自謂耳，故無彼有謂而有此無謂也。【疏】謂，言教也。夫體道至人，虛夷寂絕，從不踐

沖悠而逕適故能理而教無謂而有謂致而理有謂而無謂者也〔釋文〕稱謂尺證反下放此而遊乎塵
垢之外〔注〕凡非真性皆塵垢也〔疏〕和光同塵處染不染故雖在囂俗之中而心自遊於塵垢
之外者矣〔釋文〕而遊崔本作而施夫子以為孟浪之言而我以為妙道之
行也吾子以為奚若〔疏〕孟浪猶率略也奚何也若如也如何所謂不緣道等乃窮理盡性瞿鵲將為妙
道之行長梧用作率略之談未知其理如何以何為是〔釋文〕孟如字徐武黨反又或武葬反浪如字徐力蕩反
向云孟浪音漫瀾無所趣舍之謂李云猶較略也崔云不精要之貌　慶藩案文選左太沖吳都賦注引司馬云孟浪鄙野之
語釋文闕　又案孟浪猶莫絡不委細之意與闊疑駁莫絡一作莫略墨子小取篇摹略萬物之然摹略者總括之詞莫
絡摹略孟浪皆一聲之轉也之行如字又下孟反長梧子曰是皇帝之所聽熒也而
丘也何足以知之〔疏〕聽熒疑惑不明之貌也夫至道深玄非名言而可究雖復三皇五帝乃是聖人而詮
嶷乎理不盡其妙聽熒至竟疑惑不明我是何人猶能曉了本亦有作黃字者則是軒轅〔釋文〕皇帝本又作黃帝
盧文弨曰皇黃通用今本作黃帝聽勑定反熒音螢磨之瑩本亦作瑩於迥反向司馬云聽熒疑惑也李云不光明

貌崔云小明不大了也向崔本作䔢瑩　盧文弨曰字彙補云䔢字見釋典中隨函云䔢與輝同

且女亦大早計見卵而求時夜見彈而求鴞炙〔注〕夫物有自然理有至極循而直往則冥然自合非所言也故言之者孟浪而聞之者聽熒雖復黃帝猶不能使萬物無懷而聽熒至竟故聖人付當於塵垢之外而玄合乎視聽之表照之以天而不逆計放之自爾而不推明也今瞿鵲子方聞孟浪之言而便以為妙道之行斯亦無異見卵而責司晨之功見彈而求鴞炙之實也夫不能安時處順而探變求化當生而慮死執是以辯非皆逆計之徒也〔疏〕鴞即鵩鳥賈誼之所賦者也大小如雌雞而似斑鳩青綠色其肉甚美堪作羹炙出江南然卵有生雞之用而卵時未能司晨彈有得鴞之功而彈時未堪爲炙亦猶教能詮於妙理而教時非理今瞿鵲纔聞言說將爲妙道此計用之太早〔釋文〕且女音汝下同　亦大音泰徐李勑佐反注同　時夜崔云時夜司夜謂雞也　見彈徒旦反　鴞于驕

反司馬云小鴞可炙毛詩草木疏云大如斑鳩綠色其肉甚美[illegible]復扶又反下皆同下章注亦準此予嘗為女妄言之【注】言之則孟浪也故試妄言之【釋文】嘗為于偽反女以妄聽之奚【注】若正聽妄言復為太早計也故亦妄聽之何【疏】予我也奚何也夫至理無言言則孟浪我試為汝妄說汝亦妄聽何如亦言奚者即何之聲也旁日月挾宇宙【注】以死生為晝夜旁日月之喻也以萬物為一體挾宇宙之譬也【疏】旁依附也挾懷藏也天地四方曰宇往來古今曰宙契理聖人忘物忘我既而囊括萬有冥一死生故郭注云以死生為晝夜旁日月之喻也以萬物為一體挾宇宙之喻也【釋文】旁日月薄葬反徐扶葬反司馬云依也崔本作謗盧文弨曰官校本改謗為傍未必是

家世父曰郭象以女以妄聽之奚斷句熟玩文義奚旁日月挾宇宙自為句言操何術以超出天地之表【慶藩案】旁當為放之借字放依也論語里仁篇放於利而行鄭孔注並曰放依也墨子法儀篇放依以從事放亦依也亦通作方詩維鳩方之言鳩有巢而鳩依之也親赶賦又通作傍旁日月謂依日月也應從司馬訓依之義為正崔本作謗者非也挾戶牒反崔本作扶宇宙治救反尸子云天地四方曰宇往古來今曰宙說文云舟輿所極覆日宙

為其脗合，置其滑涽，以隸相尊。【注】以有所賤，故尊卑生焉，而滑涽紛亂，莫之能正，各自是於一方矣。故為脗然自合之道，莫若置之勿言，委之自爾也。脗然無波際之謂也。【疏】脗，無分別之貌也。置，任也。滑，亂也。涽，闇也。隸，皁僕之類也，蓋賤稱也。夫物情顛倒，妄執尊卑，今聖人欲祛此惑，無脗然合同之道者，莫若滑亂昏雜，隨而任之，以隸相尊，一於貴賤也。【釋文】脗本或作脗，郭音泯，徐武軫反，李武粉反，无波際之貌。司馬云：合也。向音脣，云：若兩脣之相合也。盧文弨曰：今注不波作彼，似誤。滑徐古沒反，亂也。向本作汩，音同。崔戶入反，云：栝門本也。涽徐音昏。向云：汩涽，未定之謂。崔本作縎，武巾反，云：繩也。盧文弨曰：舊作涽，宋本從氏，並注中皆涽並從氏，今從之。眾人役役，【注】馳騖於是非之境也。聖人愚芚，【注】芚然無知而直往之貌。【疏】役役，馳動之容也。愚芚，無知之貌。凡俗之人，馳逐前境，勞役而不息；體道之士，忘知廢照，芚然而若愚也。【釋文】芚徐徒奔反，郭治本反，司馬云：渾沌不分察也。崔云：厚貌也。或云：束也。李丑倫反。參萬歲而一成純。【注】純者，不雜者也。夫舉萬歲而參其變，而眾人謂之雜矣，故役役然勞

形愧心而去彼就此唯大聖無執故芚然直往而與變化為一一變化而常遊於獨者也故雖參糅億載千殊萬異道行之而成則古今一成也物謂之而然則萬物一然也無物不然無時不成斯可謂純也【疏】夫聖人者與二儀合其德萬物同其體故能隨變任化與世相宜雖復代歷古今時經夷險參雜塵俗千殊萬異而淡然自若不以介懷抱一精純而常居妙極也　家世父曰眾人役役較量今日又較量明日今日見為是明日又見為非今日見為非非明日又見為非是聖人愚芚為是不用而寓諸庸參萬歲以極其量一者渾然無彼此之別成者怡然無然可之差純者泊然無是非之辯聖【釋人以此應萬物之變而相蘊於無窮斯為參萬歲而一成純

文】愧心反　剌非　參糅如救反

萬物盡然【注】無物不然而以是相蘊【注】蘊積也積是於萬歲則萬歲一是也積然於萬物則萬物盡然也故不知死生先後之所在彼我勝負之所如也【疏】蘊積也夫物情封執為日已久是以橫論萬端莫不我然彼不然堅說古今悉皆自是他不是雖復萬物之多古今之遠是非蘊積未有休時聖人

順世汙隆動而常寂參糅億載而純一凝然也【釋文】相蘊本亦作緼徐於憤反郭於本反李於問反積也予惡
乎知說生之非惑邪【注】死生一也而獨說生欲與變化相背故
未知其非惑也【疏】夫鑪錘萬物未始不均變化死生其理唯一而獨悅生惡死非惑如何【釋文】予
惡音烏下惡乎皆同說音悅注同相背音佩予惡乎知惡死之非弱喪而不知
歸者邪【注】少而失其故居名為弱喪夫弱喪者遂安於所在而
不知歸於故鄉也焉知生之非夫弱喪焉知死之非夫還歸而
惡之哉【疏】弱者弱齡喪之言失謂少年遭亂喪失桑梓遂安他土而不知歸謂之弱失從無出有謂之為生自有還
無謂之為死遂其戀生惡死豈非弱喪不知歸邪【釋文】惡死烏路反注同弱喪息浪反注同少而
詩照反焉知於虔反下同麗之姬艾封人之子也晉國之始得之也涕
泣沾襟及其至於王所與王同筐牀食芻豢而後悔其泣也【注】
一生之內情變若此當此之日則不知彼況夫死生之變惡能

相邪哉【疏】昔秦穆公與晉獻公共伐麗戎之國得美女一玉環二秦取環而晉取女即麗戎國艾地守封疆人之女也筐正也初去麗戎離別親戚懷土之戀故涕泣沾襟後至晉邦寵愛隆重與獻公同方牀而燕處進牢饌以盈廚情好既移所以悔其先泣一生之內情變若此況死生之之異何能知哉莊子寓言故稱獻公為王耳【釋文】至於王所云崔云六國時諸侯僭稱王因此謂獻公為王也筐本亦作匡徐起狂反牀徐音床司馬云筐牀安牀也崔云筐方也一云正牀也

予惡乎知夫死者不悔其始之蘄生乎【注】蘄求也【疏】蘄求也麗姬至晉悔其先泣焉知死者之不悔初始在生之日求生之意也【釋文】蘄音祈求也

夢飲酒者旦而哭泣夢哭泣者旦而田獵【注】此寤寐之事變也事苟變情亦異則死生之願不得同矣故生時樂生則死時樂死矣死生雖異其於各得所願一也則何係哉【疏】夫死生之變猶覺夢之異耳夫覺夢之事既殊故死生之情亦別而世有覺因而夢吉亦何妨死樂而生憂邪是知寤寐之間未足可係也【釋文】樂生音洛下同

方其夢也不知其夢也【注】由此觀之當死之時亦不知其死而自適其

志也【疏】方將爲夢之時不知夢之是夢亦猶方將處死之日不知死之爲死各適其志何所戀哉夢之中文占其夢焉【注】夫夢者乃復夢中占其夢則無以異於寤者也覺而後知其夢也【注】當所遇無不足也何爲方生而憂死哉【疏】夫人在睡夢之中謂是眞實亦復占侯夢想思度吉凶既覺以後方知是夢是故生時樂生死時樂死何爲當生而憂死哉【釋文】覺而音教下及注皆同 且有大覺而後知此其大夢也【注】夫大覺者聖人也大覺者乃知夫患慮在懷者皆未寤也【疏】夫擾擾生民芸芸羣品馳騖有爲之境昏迷大夢之中唯有體道聖人朗然獨覺知夫患慮在懷者皆未寤也 而愚者自以爲覺竊竊然知之君乎牧乎固哉【注】夫愚者大夢而自以爲寤故竊竊然以所好爲君上而所惡爲牧圉欣然信一家之偏見可謂固陋矣【疏】夫物情愚惑暗若夜遊昏在夢中自以爲覺竊竊然議專所知情之好者爲君上情之惡者同牧圉以此爲情懷可謂固陋牛曰牧馬曰圉也【釋文】竊竊司馬云猶察察也 牧乎崔本作跂乎云所好跂跂強梁貌

呼報反注同所惡烏路反丘也與女皆夢也【注】未能忘言而神解故非大覺也【疏】丘是長梧名也夫照達眞原猶稱爲夢況愚徒竊竊豈有覺哉【釋文】神解音蟹徐戶解反予謂女夢亦夢也【注】即復夢中之占夢也夫自以爲夢猶未寤也況竊竊然自以爲覺哉【疏】夫迷情無覺論夢還在夢中故說非眞妙辯猶居言內是故夢中占夢夢所以皆空言內試言言所以虛假此託夢中之占夢亦結孟浪之譚耳是其言也其名爲弔詭【注】夫非常之談故非常人之所知故謂之弔當卓詭而不識其懸解【疏】夫舉世皆夢此乃玄談非常之言不顧於俗弔當卓詭駭異物情自非淸通豈識深遠哉【釋文】弔如字又音的至也盧文弨曰舊脫又字今補詭九委反異也萬世之後而一遇大聖知其解者是旦暮遇之也【注】言能蛻然無係而玄同死生者至希也【疏】且世萬年而一逢大聖知三界悉空四生非有彼我言說皆在夢中如此解人其爲希遇論其賒促是旦暮逢之三十年爲一世也【釋文】其解音蟹徐戶解反蛻然音帨又始銳反既使我與若辯矣若勝我我不

若勝若果是也我果非也邪【疏】若而皆汝也若不勝汝也耶假問之詞也夫是非彼我舉體不眞倒置之徒妄爲臧否假使我與汝對爭汝勝我不勝汝勝定是我不勝定非耶固不可也我勝若若不吾勝我果是也而果非也邪【注】若而皆汝也【疏】假令我勝於汝汝不及我我決是也汝定非也各據偏執未足可依也其或是也其或非也邪【疏】或不定也我之與汝或是或非彼此言之勝負不定故或是則非是或非則非非也其俱是也其俱非也邪【疏】俱是則無非俱非則無是故是非彼我出自妄情也我與若不能相知也則人固受其黮闇吾誰使正之【注】不知而後推不見而後辯辯之而不足以自信以其與物對也辯對終日黮闇至竟莫能正之故當付之自正耳【疏】彼我二人各執偏見咸謂自是故不能相知必也相知己之所非者他家之是也假令別有一人遣定臧否此人還有彼此亦不辯是非各據妄情總成闇惑心必懷愛此見所以黮闇不明三人各執使誰正之黮闇不明之謂也【釋文】黮闇貪闇反李云黮闇不明貌使同乎若者正之既與若同矣惡能正之【疏】既將汝同見則與汝

不然與汝不殊何能正定此段釋第一句【釋文】惡能音烏下皆同使同乎我者正之既同乎我矣惡能正之【注】同故是之未足信也【疏】注云同故是之耳未足信也此段釋第二句也使異乎我與若者正之既異乎我與若矣惡能正之【注】異故相非耳亦不足據【疏】既異我汝故別起是非別起是非亦何足可據此段解第三句使同乎我與若者正之既同乎我與若矣惡能正之【注】是若果是則天下不得復有非之者也非若信非則亦無緣復有是之者也今是其所同而非其所異異同既具而是非無主故夫是非者生於好辯而休乎天均付之兩行而息乎自正也【疏】彼此曲從是非兩順不異我汝亦何能正之此解第四句然則我與若與人俱不能相知也而待彼也耶【注】各自正耳待彼不足以正此則天下莫能相正也故付之自正而至矣【疏】我與汝及人固受黮闇之人總有三人各執一見咸言我是故俱不相知三人既不能定豈復更須

一人若別待一人亦與前何異彼也耶言其不待之也　何謂和之以天倪【注】天倪者自然之分也【疏】天自然也倪分也夫彼我妄執是非無主所以三人四句不能正之故假設論端託為問答和以自然之分令歸無是無非天倪之義次列於下文【釋文】和之如字崔胡臥反天倪李音崖徐音詣郭音五底反李云分也崔云或作霓音同際也班固曰天研　盧文弨曰舊本崖譌崔今據大宗師篇改正倪音近研故計倪亦作計研曰是

不是然不然是若果是也則是之異乎不是也亦无辯然若果然也則然之異乎不然也亦无辯【注】是非然否彼我更對故無辯無辯故和之以天倪安其自然之分而已不待彼以正之【疏】辯別也夫是非然否出自妄情以理推求舉體虛幻所是則不是然則不然何以知其然耶是若定是是則異非然若定然然則異否而今此謂之是彼謂之非彼之所然此以為否故知是非然否理在不殊彼我更對妄為分別故無辯也矣化聲

之相待若其不相待【注】是非之辯為化聲夫化聲之相待俱不足以相正故若不相待也【疏】夫是非彼我相待而成以理推尋待亦非實故變化聲說有此待名

名既不立，待彼來待，待卽非待，故知不相待者也。家世父曰：言隨物而變，謂之化聲。是與不是，然與不然，在人者也。待人之爲是爲然而是之然之，與其無待於人，而自是自然，一皆無與於其心，是謂和之以天倪。和之以天倪，因之以曼衍，所以窮年也。注 和之以自然之分，任其無極之化，尋斯以往，則是非之境自泯，而性命之致自窮也。疏 曼衍，猶變化也。因，任也。窮，盡也。和以自然之分，所以無是無非；任其無極之化，故能不滯不著。既而處順安時，盡天年之性命也。釋文 曼 徐音萬，郭武半反。衍 徐以戰反。司馬云：曼衍，無極也。忘年忘義，振於无竟，故寓諸无竟。注 夫忘年故玄同死生，忘義故彌貫是非。是非死生，蕩而爲一，斯至理也。至理暢於無極，故寄之者不得有窮也。疏 振，暢也。竟，窮也。寓，寄也。夫年者，生之所稟也。既同於生死，所以忘年也。義者，裁於是非也。既一於是非，所以忘義也。此則遣前知是非無窮之義也。既而生死是非，蕩而爲一，故能通暢妙理，洞照無窮。寄言無窮，亦無無窮之可暢，斯又遣於無無極者也。釋文 振 如字，崔云止也，又之忍反。无竟 如字，極也。崔作境。罔兩問景曰：曩子行，今子止；曩子坐，今子

起何其无特操與〔注〕罔兩景外之微陰也〔疏〕罔兩景外之微陰也曩昔也特向也獨也莊子寓言以暢玄理故寄景與罔兩明於獨化之義而罔兩問景云汝向行今止昔坐今起然則子行止坐起制在於形唯欲隨逐於他都無獨立志操者何耶〔釋文〕罔兩郭云景外之微陰也向云景之景也崔本作罔浪云有無之狀慶藩案罔兩司馬作罔浪文選班孟堅幽通賦注引司馬云罔浪景外重陰也釋文引崔本作罔浪云有無之狀與司馬誼異義景暎永反又如字本或作影俗也曩徐乃蕩反李云鄉者也無特本或作特崔云特辭也向云無特者行止無常也操與音餘景曰吾有待而然者邪〔注〕言天機自爾坐起無待無待而獨得者孰知其故而責其所以哉〔疏〕夫物之形質咸稟自然事似有因理任無待而形影非遠何有天機故曰萬類參差無非獨化者也吾所待又有待而然者邪〔注〕若責其所待而尋其所由則尋責無極而至於無待而獨化之理明矣〔疏〕影之所待即是形也若使影待於形形待造物請問造物復何待乎斯則待待無窮卒乎無待也吾待蛇蚹蜩翼邪〔注〕若待蛇蚹蜩翼則無特操之所由未為難識也

今所以不識，正由不待斯類而獨化故耳。【疏】昔諸講人及郭生注意，皆云蛇蚹是腹下齟齬，蜩翼者是蜩翅也。言蛇待蚹而行，蜩待翼而飛，影待形而有也，蓋不然乎！若使待翼而飛，待足而走，飛禽走獸，其類無窮，何勞獨舉蛇蚹，頗引為譬？即今解蚹者，蛇蛻皮也；蜩甲者，蜩蛻甲也。言蛇蛻舊皮，蜩新出甲，不知所以，莫辯其然，獨化而生，蓋無待也。而蛇蚹二蟲，猶蛻皮甲，稱異諸物，所以引之。故外篇云：吾待蛇蚹蜩甲耶？是知形影之義，與蚹甲無異者也。【釋文】蛇蚹音附，徐又音敷。司馬云：謂蛇腹下齟齬可以行者也。齟音士女反。齬音魚女反。蜩徐音條。

惡識所以然！惡識所以不然！【注】世或謂罔兩待景，景待形，形待造物者。請問：夫造物者，有耶無耶？無也？則胡能造物哉？有也？則不足以物衆形。故明衆形之自物而後始可與言造物耳。是以涉有物之域，雖復罔兩，未有不獨化於玄冥者也。故造物者無主，而物各自造，物各自造而無所待焉，此天地之正也。故彼我相因，形景俱生，雖復玄合，而非待也。明斯理也，將使萬物各反所宗於

體中而不待乎外外無所謝而內無所矜是以誘然皆生而不知所以生同焉皆得而不知所以得也今罔兩之因景猶云俱生而非待也則萬物雖聚而共成乎天而皆歷然莫不獨見矣故罔兩非景之所制而景非形之所使形非無之所化也則化與不化然與不然從人之與由己莫不自爾吾安識其所以哉故任而不助則本末內外暢然俱得泯然無迹若乃責此近因而忘其自爾宗物於外喪主於內而愛尚生矣雖欲推而齊之然其所尚已存乎胸中何夷之得有哉【疏】夫待與不待然與不然天機自張莫知其宰豈措情於尋責而思慮於心識者乎【釋文】喪息浪反

昔者莊周夢爲胡蝶栩栩然胡蝶也自喻適志與【注】自快得意悅豫而行【疏】栩栩忻暢貌也喻曉也夫生滅交謝寒暑遞遷蓋天地之常而萬物之理也而莊生暉明鏡以照燭汎上善以遨遊故能託夢覺於死生寄自他於物化是以夢

爲胡蝶栩栩而適其心覺乃莊周蘧蘧而暢其志者也【釋文】胡蝶徐徒協反司馬崔云蛺蝶也栩栩徐況羽反喜貌崔本作翩自喻李云喻快也志與音餘下同崔云與哉不知周也【注】方其夢爲胡蝶而不知周則與殊死不異也然所在無不適志則當生而係生者必當死而戀死矣由此觀之知夫在生而哀死者誤也【疏】方爲胡蝶曉了分明快意適情悅豫之甚只言是蝶寧識莊周死不知生其義亦爾俄然覺則蘧蘧然周也【注】自周而言故稱覺耳未必非夢也【疏】蘧蘧驚動之貌也俄頃之間夢罷而覺驚怪思省方是莊周故注云自周而言故稱覺耳未必非夢也【釋文】然覺古孝反蘧蘧徐音渠又其慮反李云有形貌崔作據據引大宗師云據然覺不知周之夢爲胡蝶與胡蝶之夢爲周與【注】今之不知胡蝶無異於夢之不知周也而各適一時之志則無以明胡蝶之不夢爲周矣世有假寐而夢經百年者則無以明今之百年非假寐之夢者也【疏】昔夢爲蝶甚有暢情今作莊周亦言適志是以覺夢既無

的當莊蝶豈對眞虛者哉周與胡蝶則必有分矣【注】夫覺夢之分無異於死生之辯也今所以自喻適志由其分定非由無分也【疏】既覺既夢有蝶有莊乃曰浮虛亦不無崖分也此之謂物化【注】夫時不暫停而今不遂存故昨日之夢於今化矣死生之變豈異於此而勞心於其閒哉方爲此則不知彼夢爲胡蝶是也取之於人則一生之中今不知後麗姬是也而愚者竊竊然自以爲知生之可樂死之可苦未聞物化之謂也【疏】夫新新變化物物遷流譬彼窮指方茲交臂是以周蝶覺夢俄頃之閒後不知前此不知彼而何爲當生慮死妄起憂悲故知生死往來物理之變化也【釋文】可樂音洛